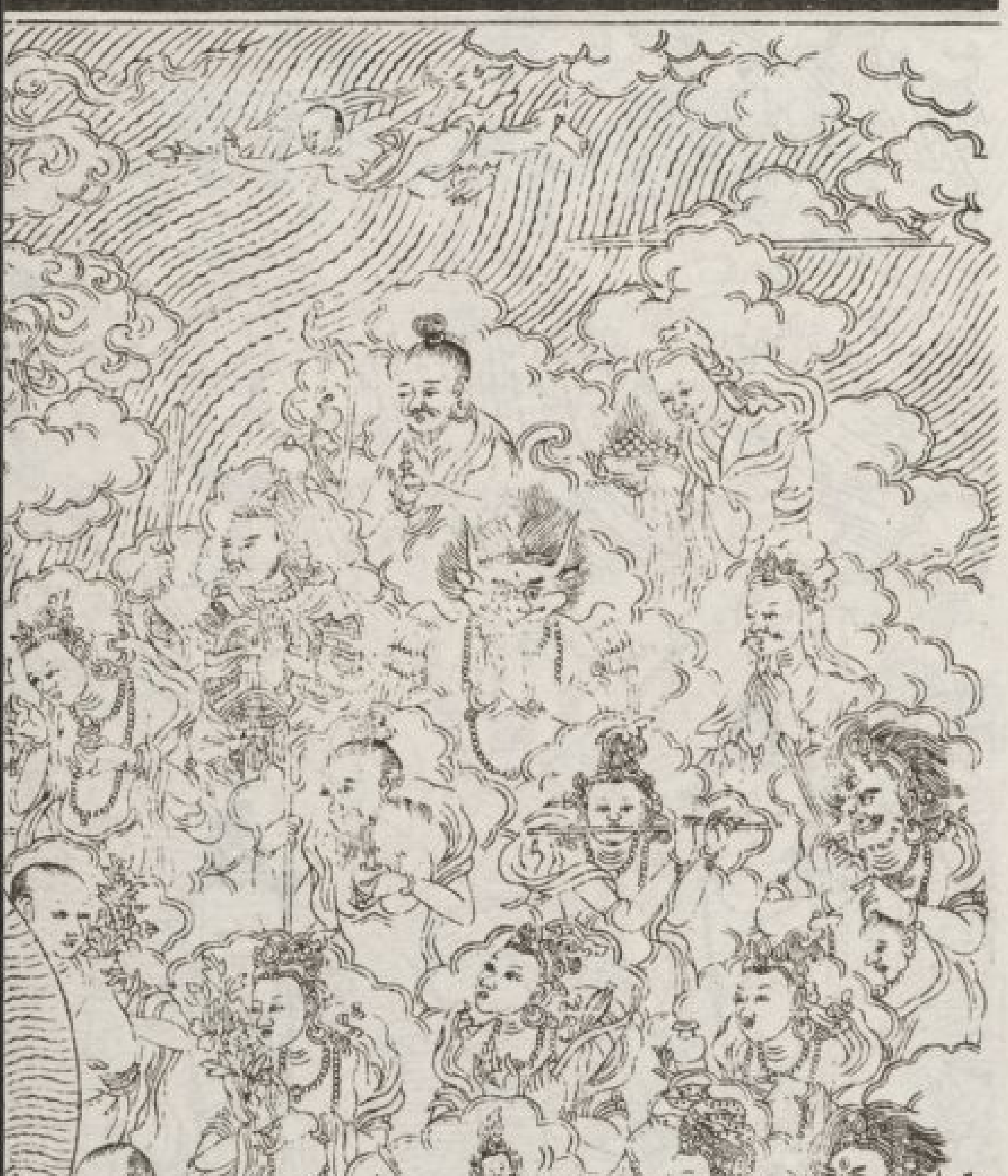
漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

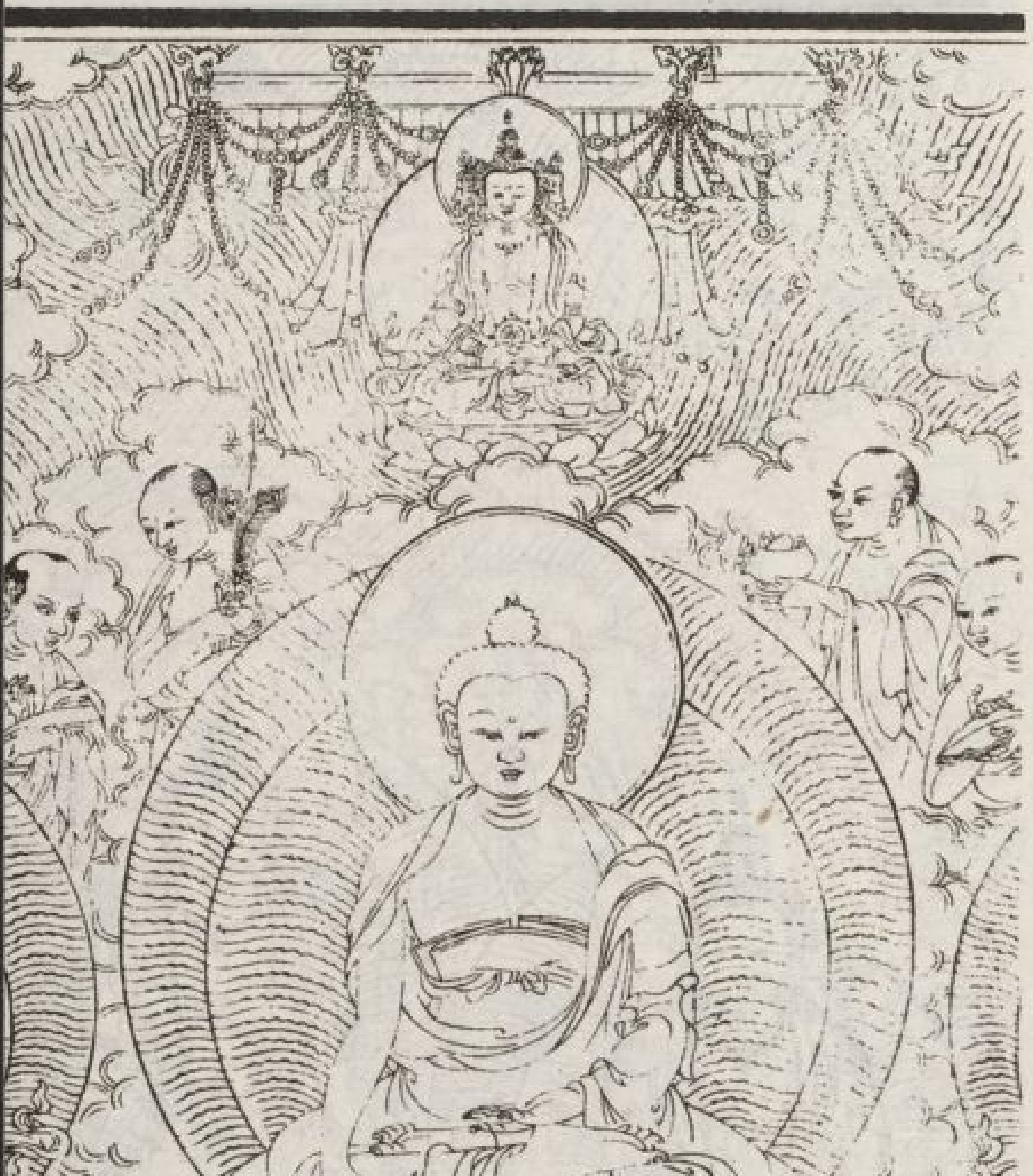
第十八套　第一卷

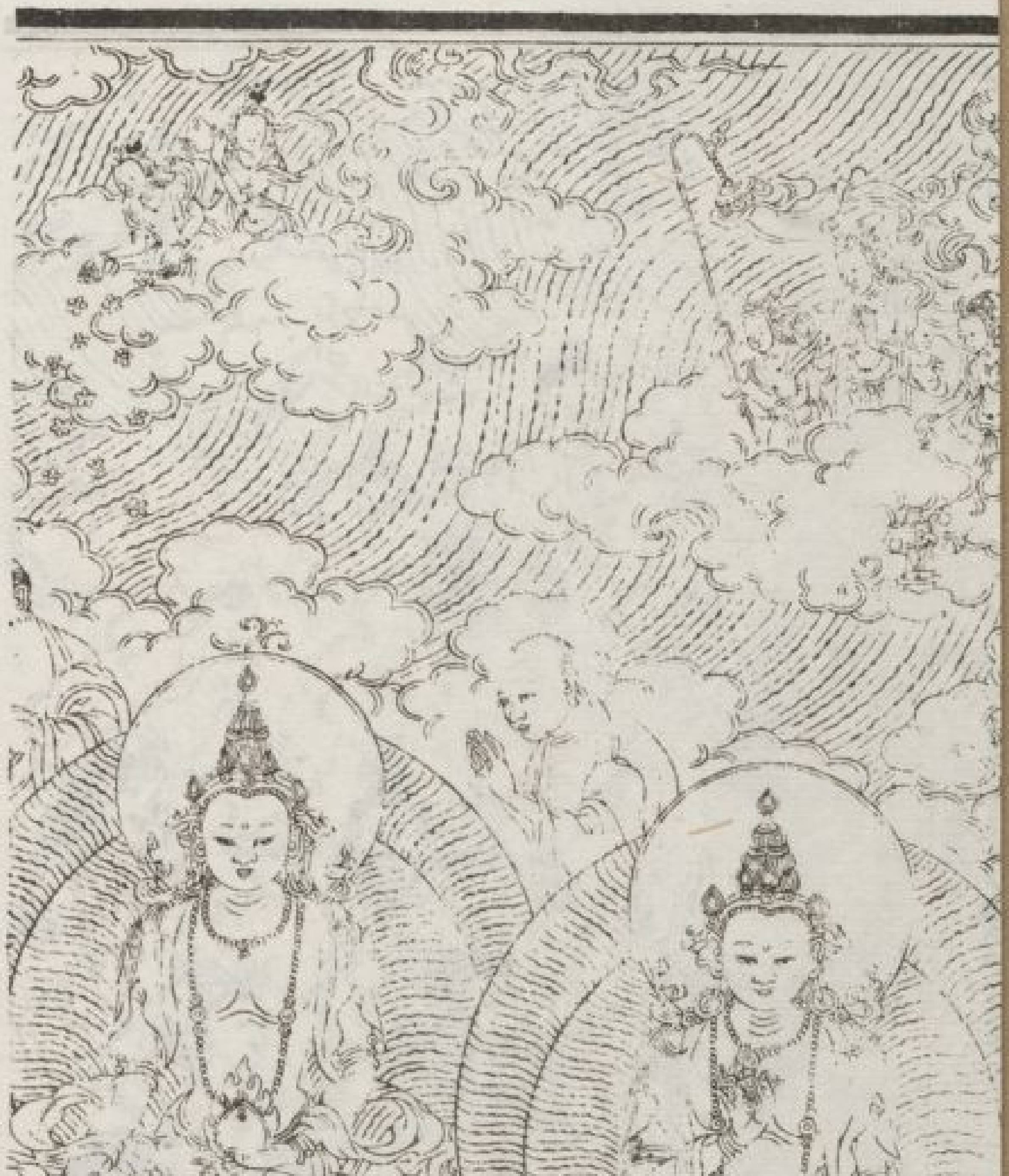
TMo/1803/6787

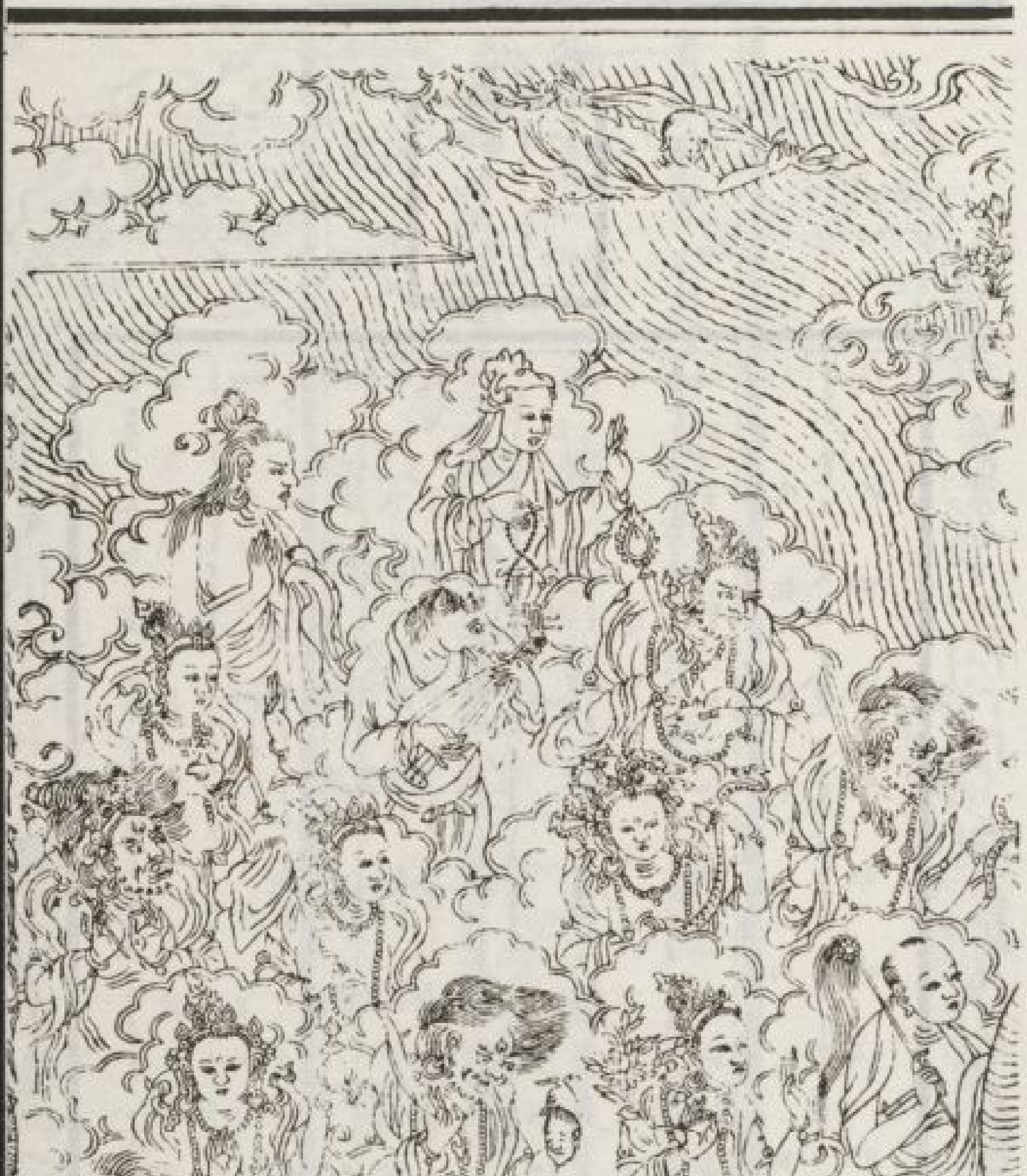
CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

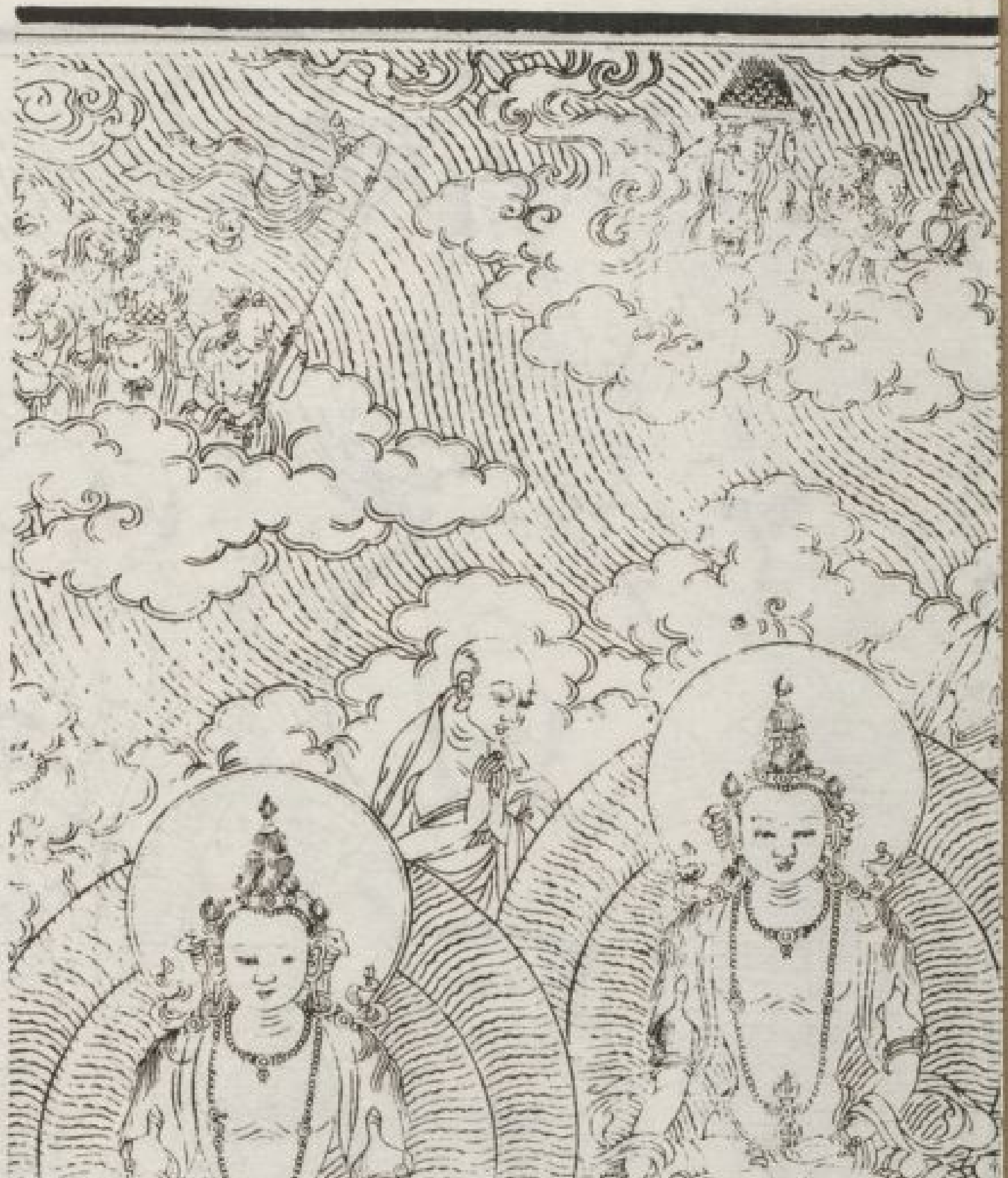
55











御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒　第六套第一卷

༄། །རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ། དུམ་བུ་དྲུག་པའི་བམ་པོ་དང་པོ།

上海涵芬樓藏影印乾隆內府刻本

御製

善哉調御具大雄力說無上咒普度衆生於轉輪中扶濟真教參符式洽綱常融品彙咸蘇陰陽和會鴻圖翊運毓域賜仁萬法同圓三乘並徹以茲功德不可思議諸天諦聽信受奉行

大清乾隆二十四年閏六月初四日

ᡶᡝᡵᡤᡠᠸᡝᠴᡠᡴᡝ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡠᠵᡠ ᠨᠣᠮᡠᠨ

一字奇特佛頂經

依舊譯

ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭᠲᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ

ཡ་མཚན་བྱུང་ཡི་གེ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་གཏོར་ཀྱི་མདོ།

ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷上

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གོང་མ།

ᠪᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

不函

ᠪᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠰᠤ

བུ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠸᠠᠮ ᡥᡡᠮ

納嘛薩嘛磬舖（達）喀達韃（安）。嚩（拔嘛）吽（翁）。

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠸᠠᠮ ᠬᠤᠮ

ན མ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཝཾ ཧཱུཾ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡨᠠ ᡧᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠮ

納嘛薩嘛磬舖（達）喀達韃（安）。阿（巴）喇隄哈達沙薩納韃（安）。

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠾᠠ ᠲᠠ ᠱᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠮ

ན མ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨ པྲ ཏི ཧ ཏ ཤཱ ས ན ནཱཾ

唵答蓊藹多（卡）堯卡。阿懦拔羅答鋪（達）躂尼。匝（嚩）喇

斡（喇）躂吽（翁）。轆拉轆拉。躂嘎躂嘎。簕納畢簕納。（答）喇

薩鴉嘛喇岳薩喇鴉。哈納巴（鴉尼）囉巴（鴉尼）囉。昂阿。拙

拙（斡）彝欺呢。沽罄禮呢。阿（嚩）喇資答（薩）盧。答哩呢吽（翁）

ᡦᡥᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
⿱葩查婆訶。
ᢒᠠᢐ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ
ཕཊ྄ སྭཱ ཧཱ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第三咒
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས གསུམ་པ

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨ᠋ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩ᠋ᡩᡥᠠ ᠨᠠᠨ ᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡨᠠ ᡧᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠨ
納嘛薩嘛⿱納答舖⿱達噠⿱難安。阿喇隄哈達沙薩納⿱難安。
ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᢐᠠ ᠪᠦ ᢑᢑᠾᠠ ᠨᠠᠨ ᠠ ᢒᠷᠠ ᢐᠢ ᠾᠠ ᢐᠠ ᠱᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠨ
ན མ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨ པྲ ཏི ཧ ཏ ཤ ས ན ནཱཾ

ᠣᠮ ᠠ ᡦᡵᠠ ᠵᡳ ᡨᠠ ᡨᡝ
唵阿喇資答棏。
ᠣᠮ ᠠ ᢒᠷᠠ ᠵᠢ ᢐᠠ ᢐᠧ
ཨོཾ ཨ པྲ ཙི ཏ ཏེ

第四咒

སྔགས་བཞི་པ།

納嘛薩嘛磬舖（達）噠難（安）。阿（巴）喇隄哈達沙薩納難（安）。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨ པྲ ཏི ཧ ཏ ཤཱ ས ན ནཱཾ

唵楂嚋（翁）。拔（納）噠娑訶。

ཨོཾ ཊ ཛྭཿ ཁ ཧྲཱུཾ སྭཱ ཧཱ

第五咒

སྔགས་ལྔ་པ།

納嘛薩嘛（納）答鋪（達）噠難（安）。阿喇隄哈達沙婆納難（安）。

唵匝（嚩）喇斡（喇）隄。唵吽（翁）。

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

唵匝（嚩）喇斡（喇）隄。吽（翁）葩（查）婆訶。

第七咒

སྔགས། བདུན་པ།

唵畢資喇納畢（達）躂⿱艹汔薩尼。嘎偪喇尼斡哩尼。

達囉（喇）鴉斡喇畢沙。薩隁（伊）拏喇答斡。納沙匝喇

喇剎（嘎）嚰（嚰）葩（查）。

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

唵匝（嘎）喇斡（喇）隄。喇（卡）密隄。喇囃喇喇囃喇。婆桑（嘎）剎

ཨོཾ་ཙ་ཀྲ་ཝ་རྟི་ར་ཀྵྨི་ཏི་ར་ཛ་ར་ར་ཛ་ར་བ་སཾ་ཀྵ

嚕沙尼沙。喇（嘎）剎喇（嘎）剎嘛（嘛）。吽（翁）葩（查）婆訶。

རུ་ཥ་ཎི་ཥ་ར་ཀྵ་ར་ཀྵ་མཱཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ྄་སྭཱ་ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠠᠠᡥ ᠮᠠ ᡥᠣ
阿（斯）嘛和。
ᠠᠠᡥ ᠮᠠ ᡥᠣ
ཨཿ མ ཧོ

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡶᡝᠵᡝᡵᡤᡳ
卷下
ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ
བམ་པོ་ འོག་མ།

ᠪᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ
不函
ᠪᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ
བུ་ཡིག་ ཀི་ དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第一咒
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ དང་པོ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᡧᠴᠠ ᠨᡩᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡦᠠᠠ ᠨᠠ ᠶᡝ ᠮᠠ
納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛（斯）齿（那）查拔（雜）喇巴（阿）那葉。嘛
ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠱᠴᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠫᠠᠠ ᠨᠠ ᠶᠧ ᠮᠠ
ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མཿ ཤྩ ཎྜ བ ཛྲ པཱ ཎ ཡེ མ

ᡥᠠ ᠶᠠ ᡴᡧᠠ ᠰᡝ ᠨᠠ ᠪᠠ ᡨᠠ ᠶᡝ ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ᠈ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᠰᠣ ᡥᠠ

唅（呵）鴉（嘎）刹塞納巴答葉。唵吽（翁）葩（查）。吽（翁）吽（翁）葩（查）葩（查）娑訶。

ᠾᠠ ᠶᠠ ᢉᠱᠠ ᠰᠧ ᠨᠠ ᢒᠠ ᢐᠠ ᠶᠧ ᠣᠮ ᠾᠤᠤᠩ ᢒᠠᢐ᠂ ᠾᠤᠤᠩ ᠾᠤᠤᠩ ᢒᠠᢐ ᢒᠠᢐ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཧཱ་ཡ་ཀྵ་སེ་ན་པ་ཏ་ཡེ་ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ᠈ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡧᠴᠠᠨ ᡩᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡦᠠ ᠨᠠ ᠶᡝ᠈ ᠮᠠ

納摩喇（答）納（答）喇鴉（呵）鴉。納嘛（沙）遄（那）査拔（雜）喇巴（呵）那葉。嘛

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᢐᠨᠠ ᢐᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠱᢋᠠ ᢑᠠ ᠸᠠ ᢎᠷᠠ ᢒᠠ ᢏᠠ ᠶᠧ ᠮᠠ

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཤྩ་ཎྜ་བ་ཛྲ་པཱ་ཎ་ཡེ། མ

ᡥᠠ ᠶᠠ ᡴᡧᠠ ᠰᡝ ᠨᠠ ᠪᠠ ᡨᠠ ᠶᡝ᠈ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡧᠴᠠᠨ ᡩᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡬᡵᠣ ᡩᠠ ᠶᠠ᠈

唅（呵）鴉（嘎）刹塞納巴答葉。納嘛（沙）遄（那）査拔（雜）喇（嘎）囉韃鴉。

ᠾᠠ ᠶᠠ ᢉᠱᠠ ᠰᠧ ᠨᠠ ᢒᠠ ᢐᠠ ᠶᠧ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠱᢋᠠ ᢑᠠ ᠸᠠ ᢎᠷᠠ ᢈᠷᠣ ᢑᠠ ᠶᠠ

ཧཱ་ཡ་ཀྵ་སེ་ན་པ་ཏ་ཡེ། ན་མ་ཤྩ་ཎྜ་བ་ཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཡ།

唵呼嚕呼嚕。隄支隄支。拔（納）攞拔（納）攞。哈納哈納。

ཨོཾ་ཧུ་རུ་ཧུ་རུ། ཏི་ཥྛ་ཏི་ཥྛ། བ་ནྡྷ་བ་ནྡྷ། ཧ་ན་ཧ་ན།

阿密（喇）隄哷（翁）（上）皅（查）婆訶。

ཨ་མྲྀ་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

第三咒

སྔགས་གསུམ་པ།

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛阿（阿）（喇）鴉阿斡羅基得刷

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཨཱ་རྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ

喇鴉。玻堤薩鷄鴉。嘛唅薩鷄鴉。嘛唅玻堤薩

ར ཡ བོ དྷི ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ བོ དྷི ས

鷄。弩（烏）（雜）鴉尼（蒸）鴉闍納闍納。韃喇韃喇。玻堤薩鷄嘞

ཏྭ། ནྲྀ ཉེ དྱ ཛ ན ཛ ན། དྷ ར དྷ ར། བོ དྷི ས ཏྭ ཙ

隄巴尼。達哈達哈。巴匝巴匝。阿嘎（喇）卡鴉阿嘎

དཱི པ ནི། ད ཧ ད ཧ། པ ཙ པ ཙ། ཨ ཀ རྐྵ ཡ ཨ ཀ

（喇）卡鴉吽（翁）葩（查）。

རྐྵ ཡ ཧཱུྃ ཕཊ྄།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠦᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

納嘛薩嘛（納）答鋪（達）噠難（安）。阿（巴）喇隄哈達沙薩納難（安）。

ན་མཿ་ས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཤཱ་ས་ན་ནཱཾ།

唵吽（翁）咨納哩支查。吽（翁）吽（翁）[illegible]娑訶。

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཛི་ན་ཛི་ཀ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠠᠮ ᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡨᠠ ᡧᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠠᠮ

納嘛薩嘛磬舖（達嗒達）難（安）。阿嘞隄哈達沙薩納難（安）。

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨ᠋ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠾᠠ ᠲᠠ ᠱᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠮ

ན མ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨ པྲ ཏི ཧ ཏ ཤ ས ན ནཱཾ

ᠣᠮ ᡥᡡᠮ ᡯᠠᠨ ᠯᡳ ᠴᠠ ᡨᠠ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵吽（翁）（雜鴉尼）哩支查。吽（翁）吽（翁）⿱葩查娑訶。

ᠣᠮ ᠾᠤᠤᠮ ᠵᠢᠶᠠ ᠯᠢ ᠴᠠ ᠲᠠ ᠾᠤᠤᠮ ᠾᠤᠤᠮ ᠫᠾᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ ཧཱུཾ ཛྙཱ ལི ཙ ཊ ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཕཊ྄ སྭཱ ཧཱ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠠᠮ ᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡨᠠ ᡧᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠠᠮ

納嘛薩嘛磬舖（達嗒達）難（安）。阿嘞隄哈達沙薩納難（安）。

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨ᠋ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠾᠠ ᠲᠠ ᠱᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠮ

ན མ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨ པྲ ཏི ཧ ཏ ཤ ས ན ནཱཾ

拔雜喇吽翁葩盧。以上十五咒。番經缺，依漢經咒語音入。

བ་ཛྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་བཅོ་ལྔ་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཅེ་འཕྲིར་ཕྱུག་པ་ཡིན།

一字頂輪王念誦儀軌（依舊譯）

གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་ཚོ་ག་ཡི་གེ་གཅིག་པའི་བཟླས་པ་ཞེས་བྱ་བ།

ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ
一卷
ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ
བམ་པོ་ གཅིག

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第一咒
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ དང་པོ།

ᠪᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ
不函
ᠪᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠭᠲᠣᠨ
བུ་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠨᠠ ᠵᠠᡴ
唵資納資（嘎）。
ᠣᠮ ᠵᠠ ᠨᠠ ᠵᠠᠭ
ཨོཾ ཛ ན ཛཀ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二咒
ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ གཉིས་པ་

ᠣᠮ ᠠ ᡵᠠ ᠯᡳᠸᠠ᠉

唵阿囉禮嚩。

ᠣᠮ ᠠ ᠷᠠ ᠯᠢᠸᠠ᠉

ཨོཾ་ཨ་ར་ལི།།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡦᡵᠠ ᠵᠨᠶᠠ ᠸᠠ᠉

唵（巴）喇（雜鴉尼阿）嚩。

ᠣᠮ ᠫᠷᠠ ᠵᠨᠶᠠ ᠸᠠ᠉

ཨོཾ་པྲ་ཛྙཱ་ཝ།།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

唵西嘎喇斡喇隄。巴喇沙密答。喇蘮喇喇蘮喇。巴薩嘛嘎莉。

ཨོཾ་ཙ་ཀྲ་ཝ་རྟི་པྲ་ཤ་མི་ཏ་ར་ཎ་ར་ཎ་པ་ས་མ་ཧྲཱི

羅沙呢沙。喇嘎莉喇嘎莉嘛嘛吽翁葩耆婆訶

ལོ་ཤ་ཎི་ཤ་ར་ཀྵི་ར་ཀྵི་མཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第五咒 ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ སྔགས་ལྔ་པ

納嘛薩嘛納答鋪達嗒難安。唵嚕嚕薩鋪嚕卓離拉隄卡支

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏི་ཥྛ

ᡧᡳ ᡨᠠ ᠯᠠ ᡧᡳ ᠨᡳ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠠ ᡵᡨᠠ ᠰᠠ ᡩᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

西噠羅西尼薩（嚕）斡阿（嚕）塔薩達尼娑訶。

ᠱᠢ ᠲᠠ ᠯᠠ ᠱᠢ ᠨᠢ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠠ ᠷᠲᠠ ᠰᠠ ᠳᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཤི ཏ ལ ཥི ནི ས རྦ ཨ རྠ ས ད ནི སྭཱ ཧཱ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᡳ ᠨᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵畢嘛禮納堤娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠨᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ བི མ ལི ན ཏི སྭཱ ཧཱ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠪᡳ ᡵᠠ ᡥᡡᠮ

唵阿毗拉吽（翁）。

ᠣᠮ ᠠ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠬᠦᠮ

ཨོཾ་ཨ་བི་ར་ཧཱུྃ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᡥᠠ ᡴᡥᠠᠮ ᡠ ᡩᡤᠠ ᡨᡝ ᠰᡦᠠ

納嘛薩嘛答舗噠（達）難。唵薩斡塔康。烏噶（達）隄葩（薩）

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠾᠠ ᠻᠾᠠᠮ ᠤ ᠳᠭᠠ ᠲᠡ ᠰᠫᠾᠠ

ན་མ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཨོཾ་ས་རྦ་ཐ་ཁཾ་ཨུ་དྒ་ཏེ་སྥ

ᡵᠠ ᠨᠠ ᡳ ᠮᠠᠮ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᡴᡥᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

喇納呵嘛（嘛）。噶噶納康娑訶。

ᠷᠠ ᠨᠠ ᠢ ᠮᠠᠮ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠻᠾᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠠ ᠨᠠᠮ ᡴᡧᠠᠮ

納嘛薩嘛磬餔（達）噠難（安）[illegible]○

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠠ ᠨᠠᠮ ᠺᠱᠠᠮ

ན མ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཀྵཾ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡩᠠ ᡧᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠮ

納嘛薩嘛磬餔（達）噠難（安）○阿喇隄哈達沙薩納難（安）○

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠾᠠ ᠳᠠ ᠱᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠮ

ན མ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨ ར ཏི ཧ ད ཤ ས ན ནཱཾ

唵畢嚕喇尼畢鑁薩鴉。嘎徧喇呢斡哩尼。喇

ཨོཾ བི ཀ ར ཎི བི བྷྱཾ ས ཡ ཀ བི ར ཎི ཝ རི ཎི ཏྲ

薩鴉拔（雜）喇畢沙。薩低懦喇（㗭）徹拔。闍（卜）查喇（㗭）剎嚇（嚇）

ས ཡ བ ཛྲ བི ཥ ས དི ཎོ ར ཀྵི ཝ ཇ ཊ ར ཀྵ ཧཾ

葩（查）。

ཕཊ

第十二咒

སྔགས བཅུ གཅིག་པ།

ᠠ ᠮᠠ ᡥᠣ

阿嘛和（斛）

ᠠ ᠮᠠ ᠬᠣ

ཨ མ ཧོཿ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡥᡠ ᡵᡠ ᡥᡠ ᡵᡠ ᡥᡡᠩ

唵鞥嚕鞥嚕吽（翁）

ᠣᠸᠮ ᠾᠦ ᠷᠦ ᠾᠦ ᠷᠦ ᠾᠦᠩ

ཨོཾ ཧུ རུ ཧུ རུ ཧཱུྃ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་པ།

嘎（喇）卡鴉嘎偪薩哩雜鴉納嘛（薩）嚧鴉低偪嘎難（安）。

ཀ ཁྲ ཡ ཀ པ ས རི ཛ ཡ ན མ སྲུ ཡ ཏི པ ཀ ནཱཾ

答嗒（阿）舖（達）噠難（安）。唵拔（雜）哏嘎呢鴉嘎（喇）沙鴉娑訶。

ཏ ཐཱ བུ དྡྷ ནཱཾ ཨོཾ བ ཛྲ ཀ ནི ཡ ཀ ཥྲ ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

納摩嘙噶斡得。阿喇隄哈都奈尼沙鴉。厄棄

ན མོ བྷ ག ཝ ཏེ ཨ ར ཏི ཧ ཏུ ནེ ཎི ཥ ཡ ཨེ ཀེ

希啵噶嬐。噠（喇）嘛匝（吧）喇隄（卜）支難（安）。阿（喇）剛噶（納噠嘛）逋（卜）偪

𥳑巴（嘛）（吧）喇隄（吧）攃。嘛（瑪尼）匝畢囉（嗎）剎。阿（吧）喇隄哈達。（嚌）（吧）喇

嘎喇嘛鴉娑訶。

ཀ ར མ ཡ སྭཱ ཧཱ།

第十五咒

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᡯᠠ ᡵᡠ ᡵᡠ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

納嘛（薩）薩嘛（磐）磐鋪（達）噠難（安）。唵匝嚕嚕拔（嚩）嚩娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠽᠠ ᠷᠤ ᠷᠤ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠰᠧᠠ ᠾᠠ᠃

ན་མ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨོཾ་ཙ་རུ་རུ་བ་ནྡྷ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十六咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠰᠠ ᠮᡳ ᠨᡳ ᠨᡳ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ᠉

唵。阿（阿）娑嘛（嘛）尼尼吽（翁）葩（查）。

ᠣᠮ ᠠ ᠰᠠ ᠮᠢ ᠨᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠲ᠃

ཨོཾ། ཨ་ས་མི་ནི་ནི་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十七咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

納嘛（斯）薩嘛磬舖（達）噠難（安）。唵阿（囉）喇哈。阿嘎（囉）哩鴉。（囉）喇

ན་མཿ་ས་མནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨོཾ་ཨ་ར་ཧ། ཨ་ག་ར་ཡ་ར

隄支納嘛罔娑訶。

ཏི་ཙི་ན་མ་གཾ་སྭཱ་ཧཱ།

第十八咒

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ

唵阿匝拉畢拉鴉娑訶。

ཨོཾ་ཨ་ཙ་ལ་བི་ལ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ

納嚤斯薩嚤緫答舖達嚸難安。唵篤嚀羅嚕鷄噶納嚸玻提。吽翁

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨོཾ་དྷྲུ་ལ་ཀ་ག་ཎྜ་ཕ་ཏི་ཧཱུཾ

吽翁蘁蘁娑訶。

ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠠ ᠨᠠᠨ ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠯᠣ ᡴᠠ ᠪᡠ ᡨᡳ ᠪᡠ ᡩᡩᠠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）噠難（安）。唵薩（喇）斡羅嘎逋帝舖（達）噠

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠠ ᠨᠠᠩ ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠯᠣ ᠺᠠ ᠪᠤ ᠲᠢ ᠪᠤ ᠳᠳᠠ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཨོཾ་ས་རྦ་ལོ་ཀ་བུ་ཏི་བུ་དྡྷཱ

ᠶᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡶᠠᡨ ᡶᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

鴉。吽（翁）吽（翁）葩（查）葩（查）娑訶。

ᠶᠠ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠹᠠᠳ ᠹᠠᠳ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཡཱ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡝᠯᡳᠶᡝᠨ ᡳ ᠣᠷᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ

第二十一咒

ᠲᠠᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠠ ᠨᠠᠨ ᠣᠮ ᠪᡳ ᡵᠠ ᠪᡠ ᡩᠠ ᠪᡳ ᡴᠠ ᡩᠠ ᠵᠠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）噠難（安）。唵畢喇逋答畢嘎答闍

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠠ ᠨᠠᠩ ᠣᠮ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠪᠤ ᠳᠠ ᠪᠢ ᠺᠠ ᠳᠠ ᠵᠠ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཨོཾ་བི་ར་བུ་ད་བི་ཀ་ད་ཛ

嘛鴉。吽（翁）吽（翁）葩（查）葩（查）娑訶。

མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

第二十二咒

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）答餔（達）噠難（安）。唵薩（喇）斡羅嘎嘛哩（拉）哩鴉

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཨོཾ་ས་བ་ར་ཀ་མ་ལི་ལཱ་ཡ

鴉。吽（翁）吽（翁）葩（查）葩（查）娑訶。

ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

第二十三咒

སྔགས། ཉེར་ གསུམ་པ།

納嘛斯薩嘛納嗒舖達嗒難安。唵薩喇斡羅嘎沙納喇沙納

ན མཿ ས མནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨོཾ ས ཪྦ ལོ ཀ ཥ ནྡྲ ཥ ན

鴉。吽翁吽翁[illegible][illegible]娑訶。

ཡ། ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཕཊ ཕཊ སྭཱ ཧཱ

第二十四咒

སྔགས། ཉེར་ བཞི་པ།

納嘛（斯）薩（喇）斡舖（達）噠玻堤薩鷄難（安）。唵薩（喇）斡（達）喇桑沽娑容答。畢哥雜喇施納嘛（薩）都隄娑訶。

第二十五咒

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）嗒舖（達）噠難（安）。阿嘛吽（翁）。

ᠣᠷᠢᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）嚕（阿）難（安）。阿（巴）喇隄哈答沙（阿）薩納（阿）難（安）。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨ པྲ ཏི ཧ ཏ ཤཱ ས ནཱ ནཱཾ

唵嘛嘛嘛吽（翁）呢。

ཨོཾ མ མ མ ཧཱུཾ ནི༔

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第二十七咒

ᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

納嘛（斯）薩嘛罄舖（達）嚀（阿）難（安）。阿喇隄哈答瀉（阿）薩納（阿）難（安）。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨ པྲ ཏི ཧ ཏ ཤཱ ས ནཱ ནཱཾ

唵答嗒（阿）噶多嚌（伊）卡。阿納拉阿斡羅基得。穆罄

ཨོཾ ཏ ཐཱ ག ཏོ ཥྞཱི ཥ། ཨ ན ལ ཨ བ ལོ ཀི ཏེ། མུ ཁ

得侳喇西。吽（翁）韓拉韓拉。達嘎達嘎。達喇畢達

ཏ ཛེ ར ཤི། ཧཱུྃ ཛྭ ལ ཛྭ ལ། ད ཧ ད ཧ། ད ར བི ད

喇。（匹）唯（納）噠必（納）噠。吽（翁）吽（翁）葩（查）葩（查）娑訶。

ར། ཆི ནྡ བྷི ནྡ། ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ ཕཊ སྭཱ ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達阿）難（安）。阿（巴）喇隄哈答沙（阿）薩納（阿）難（安）。

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཤཱ་ས་ནཱ་ནཱཾ།

唵（雜鴉尼阿）納畢（達）淡答嘎烏嚕（春）卡吽（翁）吽（翁）葩（耆）葩（耆）娑訶。

ཨོཾ་བཛྲ་ན་བྷ་ཛྭ་ཏ་ཀ་ཨུ་ལྐཱ་ཁ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

ᠨᠠᠮᠠᠰ ᠰᠠᠮᠠᠨᡨᠠ ᠪᡠᡩᡩᠠᠨᠠᠨ᠉ ᠠᡦᠷᠠᡨᡳ ᡥᠠᡨᠠ ᡧᠠᠰᠠᠨᠠᠨ᠉

納嘛（斯）薩嘛（磐）答鋪（達）囉韃（安）。阿（巴）喇隄哈答沙娑納韃（安）。

ᠨᠠᠮᠠᠰ ᠰᠠᠮᠠᠨᠲᠠ ᠪᠤᠳᠳᠠᠨᠠᠨ᠃ ᠠᠫᠷᠠᠲᠢ ᠬᠠᠲᠠ ᠱᠠᠰᠠᠨᠠᠨ᠃

ན་མཿ ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཤཱ་ས་ན་ནཱཾ།

ᠣᠮ ᠵᠸᠠᡵᠠ ᠴᠠ ᠶᡠᡧᡝᠨᡳᡧᠠ᠉ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠᡥᠠ᠉

唵侳喇匝俞佘尼沙。吽（翁）（芭）耆娑訶。

ᠣᠮ ᠵᠸᠠᠷᠠ ᠴᠠ ᠶᠤᠱᠧᠨᠢᠱᠠ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠᠬᠠ᠃

ཨོཾ་ཛྭ་ར་ཙ་ཡུ་ཤེ་ཎི་ཥ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠣᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། གསུམ། བཅུ།

ᠨᠠᠮᠠ ᠰᠰᠠᠮᠠᠨᡨᠠ ᠪᡠᡩᡩᠠᠨᠠᠨ᠉ ᠠᡦᠷᠠᡨᡳ ᡥᠠᡨᠠ ᡧᠠᠰᠠᠨᠠᠨ᠉

納嘛（薩）薩嘛（磐）答鋪（達）嚩韃（安）。阿（巴）喇隄哈答沙（阿）薩納（阿）韃（安）。

ᠨᠠᠮᠠ ᠰᠰᠠᠮᠠᠨᠲᠠ ᠪᠤᠳᠳᠠᠨᠠᠨ᠃ ᠠᠫᠷᠠᠲᠢ ᠬᠠᠲᠠ ᠱᠠᠰᠠᠨᠠᠨ᠃

ན་མ་སྶ་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཤཱ་ས་ན་ནཱཾ།

唵畢基喇鼐都納都納都。

ༀ་བི་ཀི་རཎེ་དུ་ན་དུ་ན་དུ།

第三十一咒

སྔགས། སོ་གཅིག་པ།

納嘛薩嘛磐舖達嚕阿韃安。阿喇隄哈答滲薩納阿韃安。

ན་མཿ་ས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཤཱ་ས་ནཱ་ནཱཾ།

唵阿巴喇隄哈答。烏嚧鴉。薩喇嚩必卡那。必溪嘛

ༀ་ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ། ཨུཥྞཱི་ཥ། ས་རྦ་བི་ཁ་ན། བི་ཁི་མ

薩納嘎喇鴉。達嚕奇（阿）鴉娑訶。

ས ན ཀ ར ཡ ད རུ ཀྱ ཡ སྭཱ ཧཱ

第三十二咒

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

納嘛（斯）薩嘛磬鋪（達）嚕難（安）。阿（巴）喇隄哈答渏（阿）薩納（阿）難（安）。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨ པྲ ཏི ཧ ཏ ཤཱ ས ནཱ ནཱཾ

唵答塔薩納。施尼薩納。斡羅基得。鋪（達）嚕尼匝

ཨོཾ ད ཐ ས ནཱ ཤི ཎི ས ནཱ ཝ ལོ ཀི ཏེ བུ དྡྷ ཎི ཙ

（嘎）喇。斡（喇）躂吽（翁）韃拉韃拉。達嘎達嘎。都納畢都納。

（答）喇薩（阿）鴉。嚌（阿）喇岳薩喇鴉。哈納哈納。嘙（[illegible]）囉嘙（[illegible]）囉。

唵（[illegible]）岳（[illegible]）嚩。嘎呢沽婁禮尼。阿巴（阿）喇資答。薩噠喇

噠哩呢。吽（翁）吧（登）婆訶。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三十三咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠤᠨᠢ

སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་པ།

納嘛薩嘛⿱納答餔⿰吕達⿱難安。阿喇隄哈達沙薩納⿱難安。

ན མ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨ པྲ ཏི ཧ ཏ ཤ ས ན ནཱཾ

唵阿拔喇咨答德。

ཨོཾ ཨ པ ར ཙ ན དྷཱི

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三十四咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠤᠨᠢ

སུམ་ཅུ་ཞེ་བཞི་པ།

納嘛薩嘛磬舖韃難（安）。阿喇隄哈達沙薩納難（安）。

ན མ ས མ ནྟ བུ དྡྷ ནཱཾ། ཨ ར ཏི ཧ ད ཤ ས ན ནཱཾ།

唵匝（嘎）喇斡（喇）隄唵吽（翁）。

ༀ ཛ ར ཝ རྟི ༀ ཧཱུྃ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十五咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

唵匝（嘎）喇斡（喇）隄吽（翁）薩（查）婆訶。

ༀ ཛ ར ཝ རྟི ཧཱུྃ ཕཊ སྭཱ ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᠭᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十六咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

唵沙（陸）嚶哩嘛唅薩嘛葉娑訶。

ཨོཾ་ཥ་ཊ་རི་མ་ཧཾ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十七咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་སོ་བདུན་པ།

唵阿納鋪堤畢雜鴉。西堤西（達）噠（刺）特娑訶。

ཨོཾ་ཨ་ན་བུ་དྡྷི་བི་ཛེ་ཡ་སི་དྡྷི་སི་དྡྷཱ་རྠ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十八咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ།

納摩⿰口發噶斡隄。蘇西（達）堤薩達鴉。西（達）噠（喇）特娑訶。

ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། སུ་སི་དྡྷ་ས་ད་ཡ། སི་དྡྷཱ་རྠེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十九咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དགུ་པ།

唵基禮基禮拔（雜）喇吽（翁）葩（查）。

ཨོཾ་ཀི་ལི་ཀི་ལི་བ་ཛྲ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十咒

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས བཞི བཅུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠴᠠᠨ ᡩᠠ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᡦᠠ ᠨᠠ ᠶᡝ ᠮᠠ

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛（卡）西（那）沓拔（雜）喇巴那葉。嘛

ᠨᠠ ᠮᠤ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠼᠠᠨ ᠳᠠ ᠸᠠ ᠽᠷᠠ ᠫᠠ ᠨᠠ ᠶᠡ ᠮᠠ

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ། ན མ ཙཎ ཌ བ ཛྲ པཱ ཎ ཡེ། མ

ᡥᠠ ᠶᠠ ᡴᠰᠠ ᠰᡝ ᠨᠠ ᡦᠠ ᡨᠠ ᠶᡝ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠴᠠᠨ ᡩᠠ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᡴᡵᠣ ᡩᡥᠠ ᠶᠠ

哈（阿）鴉（嘎）刹塞納巴答葉。納嘛（卡）西（那）沓拔（雜）喇（嘎）囉噠鴉。

ᠾᠠ ᠶᠠ ᡬᠰᠠ ᠰᠡ ᠨᠠ ᠫᠠ ᠲᠠ ᠶᠡ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠼᠠᠨ ᠳᠠ ᠸᠠ ᠽᠷᠠ ᡬᠷᠣ ᠳᠾᠠ ᠶᠠ

ཧཱ ཡ ཀྵ སེ ན པ ཏ ཡེ། ན མ ཙཎ ཌ བ ཛྲ ཀྲོ དྷཱ ཡ།

ᠣᠮ ᡥᡠ ᠯᡠ ᡥᡠ ᠯᡠ ᡨᡳ ᡧᡨᡥᠠ ᡨᡳ ᡧᡨᡥᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ

唵乎魯乎魯。隄支隄支。拔（納）噠拔（納）噠。哈納哈納。

ᠣᠮ ᠾᠤ ᠯᠤ ᠾᠤ ᠯᠤ ᠲᠢ ᠱᠲᠾᠠ ᠲᠢ ᠱᠲᠾᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ

ཨོཾ ཧུ ལུ ཧུ ལུ། ཏི ཥྛ ཏི ཥྛ། བ ནྡྷ བ ནྡྷ། ཧ ན ཧ ན།

阿嚨隄喈齇娑訶。（以上四十咒。番經訣。依漢經咒語音入。）

ཨ་མྲི་ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཕྱིས་ཡན་ཆད་སྔགས་བཞི་བཅུ་ཧོར་ཡིག་པ་མི་སྣང་། ཀྱུ་པའི་ཧེ་ཤང་འབུར་

ནས་བསྒྱུར་འཕྲེང་བཀྲ་བཀོད།

玻堤場莊嚴雄喇呢

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་བརྒྱན་འབུམ་ཞེས་བྱ་བའི་

經（舊譯菩提場莊嚴陀羅尼經）

གཟུངས།

一卷

བམ་པོ་དང་པོ།

第一咒

གཟུངས་དང་པོ།

不函

བུ་ཡིག ཀ དུམ་བུ།

唵納摩㘓噶斡得。畢逋拉拔達納爾。匝儒達

ཨོཾ ན མོ བྷ ག ཝ ཏེ། བི པུ ལ བ ད ན རྐཾ། ཛ ཛུ ད

刹斡答。喇嚩薩哥都穆答喇鴉。答礚嚩簷鴉。

ཀྵ བ ཏཱ། ར ཛྙེ ས ཀ ཏུ མུ ད ར ཡ། ད ཛྙེ ག ཛྙེ ཡ།

阿喇哈得。薩（嘛）藐（嘛）薩鋪（達）噠鴉。納摩𡅏噶斡（阿）得。沙（阿）

ཨ་ར་ཧ་ཏེ། ས་མྱཀ་སཾ་བུ་དྡྷཱ་ཡ། ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཤཱ

（嘛）鴉穆尼葉。答塔（阿）噶答（阿）鴉。阿（喇）喀得。薩（嘛）藐（嘛）薩鋪（達）噠

ཀྱ་མུ་ན་ཡེ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨ་རྷ་ཏེ། ས་མྱཀ་སཾ་བུ་དྡྷཱ

鴉。答（達）鴉塔（阿）。玻堤玻堤。玻堤尼玻堤尼。薩（喇）斡答

ཡ། ཏ་དྱ་ཐཱ། བོ་དྷི་བོ་དྷི། བོ་དྷི་ནི་བོ་དྷི་ནི། ས་རྦ་ཏ

塔（阿）噶答（阿）過匝呼。噠喇噠喇。哈喇哈喇。（巴）喇哈喇

ཐཱ་ག་ཏ་གོ་ཙ་རེ། དྷ་ར་དྷ་ར། ཧ་ར་ཧ་ར། པྲ་ཧ་ར

（吧）喇哈喇。嘛唅（阿）玻提咨答嚨呼。租魯租魯。卡查

喇（薩）容桑撮低得。薩（喇）斡答塔（阿）噶答（阿）必溪噶得。姑

吶姑那斡得。薩（喇）斡舖（達）嚨那（阿）拔嚩（阿）塞。容禮容禮。

噶噶納答勒。（吧）喇隄（達）畺得。以上一句。漢經缺。依

ᡨᡠᠪᡝᡨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠈ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠠ ᡩᡥᡳ ᢢᡨᡥᡳ ᡨᡝ ᠨᠠ

（番經咒語添入。）薩（喇）斡答嗒（阿）噶答（阿）。阿堤壼得。納

ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠠ ᠳᠾᠢ ᠱᠲᠾᠢ ᠲᠧ ᠨᠠ

[illegible] ནས་བསྒྲིགས་ཤིང་བསྣན་པའོ། ས ཪྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ཨ དྷི ཥྛི ཏེ ན

[illegible] [illegible] ᠯᡝ ᡧᠠ ᠮᠠ ᡧᠠ ᠮᠠ ᡦᡵᠠ ᡧᠠ ᠮᠠ ᡦᡵᠠ ᡧᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡦᠠ ᡦᠠᠮ

[illegible]（薩）答勒。沙嘛沙嘛。（巴）喇沙嘛（巴）喇沙嘛。薩（喇）斡巴（阿）巴（嘛）

[illegible] [illegible] ᠯᠧ ᠱᠠ ᠮᠠ ᠱᠠ ᠮᠠ ᠫᠷᠠ ᠱᠠ ᠮᠠ ᠫᠷᠠ ᠱᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠫᠠ ᠫᠠᠮ

[illegible] [illegible] ལེ ཤ མ ཤ མཱ པྲ ཤ མ པྲ ཤ མཱ ས ཪྦ པཱ པཾ

ᡦᡵᠠ ᡧᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡦᠠ ᡦᠠᠮ ᠸᡳ ᡧᠣ ᡩᡥᠠ ᠨᡝ ᡥᡡ ᡵᡠ ᡥᡡ ᡵᡠ ᠮᠠ

（巴）喇沙嘛訥。薩（喇）斡巴（阿）巴（嘛）畢碩躂訥。乎魯乎魯。嘛

ᠫᠷᠠ ᠱᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠫᠠ ᠫᠠᠮ ᠸᠢ ᠱᠣ ᠳᠾᠠ ᠨᠧ ᠬᠤ ᠷᠤ ᠬᠤ ᠷᠤ ᠮᠠ

པྲ ཤ མ ན ས ཪྦ པཱ པཾ བི ཤོ དྷ ནེ ཧུ རུ ཧུ རུ མ

ᡥᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠮᠠ ᡵᡤᠠ ᠰᠠᠮ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᢢᡨᡥᡳ ᡨᡝ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠰᡠ

哈（阿）玻提嘛（喇）噶桑。（巴）喇隄壼得。薩（喇）斡答嗒（阿）噶答（阿）蘇

ᠬᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠮᠠ ᠷᠭᠠ ᠰᠠᠮ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠱᠲᠾᠢ ᠲᠧ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠰᠤ

ཧཱ བོ དྷི མཱ རྒ སཾ པྲ ཏི ཥྛི ཏེ ས ཪྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ སུ

剌隄。韋隄餐達得娑訶。

ཪ་ཏེ། བེ་ཏེ་ཀྵ་ད་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

唵薩斡答答噶答。鵶斡羅基得。雜鴉雜鴉娑訶。

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ། ཛྙཱ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ། ཛ་ཡ་ཛ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡ ᡵᡠ ᡥᡡ ᡵᡠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠮᡠ ᡴᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵乎嚕乎嚕。雜鴉穆珂娑訶。

ᠣᠮ ᠬᠤ ᠷᠤ ᠬᠤ ᠷᠤ ᠽᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠮᠤ ᠻᠧ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཧུ་རུ་ཧུ་རུ་ཛ་ཡ་མུ་ཁེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡷᠠ ᡵᡳ ᢏᡳ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵匝哩尼。雜鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠼᠠ ᠷᠢ ᠨᠢ ᠽᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཙ་རི་ཎི་ཛ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡥᡵᠠ ᡦᡠ ᡵᠠ ᢏᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵薩嘛縛各舖喇納。雜鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠾᠷᠠ ᢒᠤ ᠷᠠ ᠠ ᠽᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ས་མ་ཧྲ་པཱུ་ར་ཎ་ཛ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ

ᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᡵᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵嘛縛喇雜鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠾᠷᠠ ᠽᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་མ་ཧྲ་ཛ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

唵噇容哩雜鴉娑訶。

ༀ ཕྲུཾ ཀྵ ལི ཛ ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

唵薩（喇）斡（薩）[illegible]。容哩雜鴉娑訶。

ༀ ས ཏྭ ཤྲཱི ཀྵ ལི ཛ ཡ སྭཱ ཧཱ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᡠ ᡩᡳ ᡤᡠ ᠰᡠ ᠮᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵舖噠沽蘇嘛（嘛）娑訶。

ᠣᠸᠮ ᠪᠦ ᠳᠢ ᠭᠦ ᠰᠦ ᠮᠧ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་པུ་ཊི་ཀུ་སུ་མེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠶᠠ ᡤᠠ ᡵᠪᡥᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵雜鴉噶（納）榑娑訶。

ᠣᠸᠮ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠭᠠ ᠷᠪᠾᠧ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཛ་ཡ་ག་རྦྷེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

ᠣᠮ ᠪᡳ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠪᡠ ᡨᡝ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵畢雜鴉逋帝娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠪᠤ ᠲᠧ ᠰᠣᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བི་ཛ་ཡ་བྷུ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

ᠣᠮ ᡩᠠ ᡩᡥᠠ ᠪᡠ ᡩᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵答塔（訶）餔噠雜鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠳᠠ ᠳᠾᠠ ᠪᠤ ᠳᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ད་དྷ་བུ་ཌ་ཛ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十三咒

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠶᠠ ᡠ ᠯᡳ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵雜鴉烏禮隄娑訶。

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠤ ᠯᠢ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十四咒

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡧᡵᡠ ᡩᠠ ᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵嘶嚕噠哩娑訶。

ᠣᠮ ᠱᠷᠤ ᠳᠠ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡩᠠ ᡵᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠮᡳ ᡵᡳ ᡯᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵達喇達喇。密哩雜鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠮᠢ ᠷᠢ ᠽᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ད་ར་ད་ར། མི་རི་ཙ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᡮᠠ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᡯᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵蘇匝嚩斡雜鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠤ ᠼᠠ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠽᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་སུ་ཙ་བྷ་ཝ་ཛ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᠨᠠ ᡵᡳ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵蘇納哩雜鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠤ ᠨᠠ ᠷᠢ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་སུ་ན་རི་ཛ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᡵᡳ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵蘇哩雜鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠤ ᠷᠢ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་སུ་རི་ཛ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

第十九咒

གཟུངས་བཅུ་དགུ་པ།

唵 嘰斡拔喇雜鴉。資隄 娑訶。

第二十咒

གཟུངས་ཉི་ཤུ་པ།

唵 拉剎尼雜鴉 娑訶。

ᠣᠷᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡤᠠᠨ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠶᠠ ᡨᡳ ᠪᡳ ᡧᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵雜鴉低畢鞻娑訶。

ᠣᠸᠠ ᠽᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠲᠢ ᠪᠢ ᠱᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཛ་ཡ་ཏི་བི་ཤྭ་སྭཱ་ཧཱ

ᠣᠷᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᡤᠠᠨ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠯᡝ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵嘛勒。畢嘛拉。雜鴉娑訶。

ᠣᠸᠠ ᠮᠠ ᠯᠧ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠽᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་མ་ལེ་བི་མ་ལ་ཛ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ

第二十三咒

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

唵薩喇薩喇雜鴉。西堤娑訶。

第二十四咒

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

納摩嘛（鵶尼）徂（沙）哩鴉鴉。沽嘛喇鋪噠鴉。答（麻）鴉塔。雜

鴉畢雜鴉。雜鴉嚲。舒施洛嚕（翁）娑訶。

ཡ་བི་ཛ་ཡེ། ཛ་ཡ་བཧེ། ཤུ་ཤི་ལོ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།

第二十五咒

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ

答蕩（達）嗒（阿）。拔（嚩）嚩穆（+）葷。哈納達哈。巴酉拔（嚩）嚩吽（翁）葩（查）。

ཏ་ཐཱ་གཏ། བ་ཛྲ་མུ་ཁེ། ཧ་ན་ད་ཧ། པ་ཙ་བ་ཛྲ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

第二十六咒

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ

[illegible]

答鵽塔。箽隄。希禮密禮。蘇喇嚩蘇喇。畢哩畢

ད ཌ ཐཱ ཏ ཏི ཧི ལི མི ལི སུ ར བ སུ ར བི རི བི

[illegible]

哩娑訶。以上二十三咒。番經缺。依漢經咒語

[illegible]

རི སྭཱ ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་ཉེར་གསུམ་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར

[illegible]

音入。

[illegible]

བཅུག། [illegible]

佛說秘密相經（依舊譯）

འཕགས་པ་གསང་བ་ནོར་བུའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།

卷上

བམ་པོ་གོང་མ།

不函

བུ་ཡིག་ཁི་དུམ་བུ།

第一咒

སྔགས་དང་པོ།

唵娑嚩斡舒達嚩。薩喇斡噠喇嚩。娑嚩斡舒達妸杭。

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿ་སརྦ་དྷརྨཱཿ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠵᡳ ᡩᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ ᠪᡳ ᡧᡨᠠ ᡤᠠ ᡵᡠ ᡥᡡᠮ

唵支答巴喇隄。畢簹噶嚕衮。

ᠣᠮ ᠵᠢ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠪᠢ ᠱᠲᠠ ᠭᠠ ᠷᠤ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་ཙི་ད་པ་ར་ཏི་བི་ཥྚ་ག་རུ་ཧཱུཾ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠠ ᠠᠠ ᡳ ᡳᡳ ᡠ ᡠᡠ ᡵᡳ ᡵᡳᡳ ᠯᡳ ᠯᡳᡳ ᡝ ᠠᡳ ᠣ ᠠᡠ ᠠᠩ ᠠᡥ

阿阿（阿）伊伊（伊）。烏烏（烏）唎唎（伊）利利（伊）。厄厄（厄）鄂鄂（鄂）昂阿（斯）。

ᠠ ᠠᠠ ᠢ ᠢᠢ ᠤ ᠤᠤ ᠷᠢ ᠷᠢᠢ ᠯᠢ ᠯᠢᠢ ᠧ ᠠᠢ ᠣ ᠠᠤ ᠠᠩ ᠠᠾ

ཨ་ཨཱ་ཨི་ཨཱི་ཨུ་ཨཱུ་རྀ་རཱྀ་ལྀ་ལཱྀ་ཨེ་ཨཻ་ཨོ་ཨཽ་ཨཾ་ཨཿ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠴᡳ ᡨ᠋ᡨᠠᠮ ᡠ ᡨᡦᠠ ᡩᠠ ᠮᡳ

唵玻堤洛毿。烏邑鶵容。

ᠣᠮ ᠪᠣ ᠳᠢ ᠴᠢ ᠲᠲᠠᠮ ᠤ ᠲᠫᠠ ᠳᠠ ᠮᠢ

ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙི་ཏྟཾ་ཨུ་ཏྤཱ་ད་མི

ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ

以上一咒。番經缺。依

ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠺᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ

འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་མི་འདུག་རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ᠉

漢經咒語音。

ᠺᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠃

ཕྱུང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འཁྲིར་བསྒྲུག་བཞིན།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

嘎喀噶⿰𧾷葛⿰阝迎。匝攃雜⿰𧾷雜⿰豸尼。查叉楂⿰𧾷楂那。答塔

ཀ ཁ ག གྷ ང ཙ ཚ ཛ ཛྷ ཉ ཊ ཋ ཌ ཌྷ ཎ ཏ ཐ

達躂納。巴葩拔⿰𧾷拔嘛。鴉喇拉斡。沙卡薩哈⿱嘎剎。

ད དྷ ན པ ཕ བ བྷ མ ཡ ར ལ ཝ ཤ ཥ ས ཧ ཀྵ

第六咒

སྔགས དྲུག་པ།

唵隄支拔⿱雜喇。（以上一咒。番經缺。依漢經咒語

ཨོཾ ཏི ཙི བ ཛྲ། འདིས ཡན་ཆད སྔགས གཅིག བོད་དཔེ མི་སྣང། རྒྱ་དཔེའི རྗེས་སུ འབྲང ནས བསྒྱུར འབྲིར

[illegible]

音入。

[illegible]

བརྒྱུ པའི།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠠ ᠸᡝ ᡧᠠ ᡥᠠᠮ

唵拔囉阿嚩鍋。杭。

ᠤᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠠ ᠸᠧ ᠱᠠ ᠬᠠᠮ

ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཧཾ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

唵鴉塔（阿）薩（喇）斡。答塔（阿）噶答塔（阿）。阿杭。

ཨོཾ་ཡ་ཐཱ་ས་རྦ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཐཱ། ཨ་ཧཾ།

卷中

བམ་པོ་བར་མ།

不函

བུ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

第一咒

སྔགས་དང་པོ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

[illegible]

拔（雜）喇嘛（那）答（答）喇查。

[illegible]

བ ཛྲ མ ཎྜ ཊ ཏ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

[illegible]

阿。

以上三咒。番經缺。依漢經咒語音入。

[illegible]

ཨ།

འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གསུམ་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྱུང་བ་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཀོད་པ་ཡིན།

ᠵᠠᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第四咒 ᠳᠦᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡥᡵᠠ ᠠ ᠪᠠ ᡴᠠ᠈ ᠠ ᠪᠠ ᡴᠠ ᠠ ᠪᠠ ᡴᠠ ᠠ᠈ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈

唵拔喇阿伯卡。阿伯卡阿伯卡阿。以上一咒。

ᠣᠸᠮ ᠪᠠ ᠾᠷᠠ ᠠ ᠪᠠ ᠺᠠ ᠠ ᠪᠠ ᠺᠠ ᠠ ᠪᠠ ᠺᠠ ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

ཨོཾ་བ་ཧྲ་ཨ་བ་ཀ་ཨ་བ་ཀ་ཨ་བ་ཀ་ཨཱ། འདི་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

漢經缺。依番經咒語添入。

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

རྒྱ་ཡིག་མི་སྣང་། བོད་ཡིག་རྗེས་སུ་ཕྱིར་ནས་བསྣོན་ཞིང་བསྒྱུར་བ་ཡིན།

ᠰᡠᠨᠵᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第五咒 ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᡨᠸᠠᠮ

唵薩嘛鴉（薩鸚）。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠲᠸᠠᠮ

ཨོཾ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第六咒
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས། དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡨᡳ ᡧᡨᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡩᡵᡳ ᡩᡥᠣ ᠮᡝ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ᠈ ᠰᡠ ᡨᠣ ᡧᠶᠣ ᠮᡝ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ᠈ ᠠ

唵隄支拔（雜）喇（答）哩桌墨嚩（阿）斡。蘇多嚞墨嚩（阿）斡。阿

ᠣᠮ ᠲᠢ ᠱᠲᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠳᠷᠢ ᠳᠾᠣ ᠮᠧ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ᠈ ᠰᠤ ᠲᠣ ᠱᠶᠣ ᠮᠧ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ᠈ ᠠ

ཨོཾ་ཏི་ཥྛ་བཛྲ་དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། ཨ

ᠨᡠ ᡵᠠ ᡴᡨᠣ ᠮᡝ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ᠈ [illegible]

孥喇（嘎）多墨嚩（阿）斡。以上一句。番經缺。依漢經咒

ᠨᠤ ᠷᠠ ᠺᠲᠣ ᠮᠧ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ᠈ [illegible]

ནུ་ར་ཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ། འདི་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེར་ཇི་ལྟ་ལྟར་ནས་བསྣུན

語音入。沙碩多墨饊（阿）斡。蘇菝嚞墨嚩（阿）斡。（以上）

一句。番經缺。依漢經咒語音入。（哈）嗡達鴉（嘛）墨阿

堤隄支（卡）。薩（喇）斡西答堤墨（巴）喇鴉（西）攃。薩（喇）斡嘎（喇）嘛蘇

匝墨。咨（薩）畨蓮鴉（斯）沾嚕吽（翁）。哈哈哈哈和（斯）。𡃓噶斡（安）。

薩斡答嗒葛多。拔（雜）喇嚌（阿）墨穆雜。拔（雜）嚕嚌斡。拔

ས་ཪྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་བ་ཛྲ་ཨཱ་མོ་གྷ་བ་ཛྲ་ཛྙཱ་ན་བ

（雜）喇薩鴉阿（斯）。以上五句。漢經缺。依番經咒語添入。

ཛྲ་ས་ཏྭ་ཨཿ

འདིས་ཡན་ཆད་ཚིག་ལྔ་རྒྱ་དཔེ་མི་སྣང་བོད་དཔེ་ཇི་བཞིན་ཟུར་ཞས་བསྣད་ཕྱིར་བཀུག་བཅུག

第七咒

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠳᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ

[illegible]

（薩）喇隄蘖拔（薩）喇和。

[illegible]

པྲ ཏི ཥྛ བ ཛྲེ ཧོ

[illegible]

第八咒

[illegible]

སྔགས་ བརྒྱད་པ།

[illegible]

唵（巴）喇隄（嚂）嚂（哈）納（薩）鷄（安）。伊茫薩鷄嘛唅拔斡。以上一咒。漢經缺。依番經咒語添入。

[illegible]

ཨོཾ པྲ ཏི ཥྛ ཧྣ ཥྐཾ ཨི མཾ ས ཀེ མ ཧ བ ཝ། འདི་ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཅིག་ རྒྱ་ཡིག་ མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྣོན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པའོ།

[illegible]

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第九咒

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་དགུ་པ

唵拔囕薩鵶薩烟得阿鵝。匝出達囉查納答

答巴喇。翁囉查鵶得薩斡出。拔囕匝出喇拏

達答哏。呵拔囕巴鵝。

第十咒

སྔགས་བཅུ་པ།

扳（雜）喇阿必溪（鴉尼）西。

པ་ར་ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ།

第十一咒

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

扳（雜）喇都鵝和（斯）。以上一咒。漢經缺。依番經咒語

པ་ར་ཏུ་ཧྲ་ཧོཿ

འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་རྒྱ་ཡིག་མི་སྣང་། བོད་ཡིག་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣན་ཏེ་འབྲིར

ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᠪᡳ

添入。

ᠨᡝᠮᡝᠭᠳᡝᠮᡝᠢ ᠅

བཙུག་ པའོ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས བཅུ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠ ᡨᡵᠠ ᡧᡵᡳ ᡧᠠ ᡵᠠ ᡥᡡ ᠪᠠ ᡯᠠ ᠨᡳ

唵拔喇（雜）韃（雜）徵刷呼吽（翁）拔喇（雜）尼。

ᠣᠸᠠ ᠪᠠ ᡁᠠ ᢐᠷᠠ ᢉᠷᠢ ᢉᠠ ᠷᠠ ᢈᠤ ᠪᠠ ᡁᠠ ᢏᠢ

ཨོཾ བ ཛ ཏྲ ཤྲྀ ཤ ར ཧཱུ བ ཛ ཎི

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས བཅུ གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷ ᠪᠠ ᠵᠷ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜）喇拔（雜）喇尼吽（翁）。

ᢀᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷ ᠪᠠ ᠽᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠩ

ༀ་བ་ཛྲ་བ་ཛྲ་ཎི་ཧཱུྃ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡵᠠ ᡨᠨ ᠪᠠ ᠵᠷ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ

唵喇（答）納拔（雜）喇尼吽（翁）。

ᢀᠣᠮ ᠷᠠ ᠲᠨ ᠪᠠ ᠽᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠩ

ༀ་ར་ཏྣ་བ་ཛྲ་ཎི་ཧཱུྃ།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ

唵巴（達）嘛拔（雜）喇尼吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᢑᠮᠠ ᠪᠠ ᢖᠷᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་པ་དྨ་བ་ཛྲ་ནི་ཧཱུྃ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ ᡝᡵᡝ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

唵嘎（喇）嘛拔（雜）喇尼吽（翁）。以上五咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠣᠮ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠪᠠ ᢖᠷᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠩ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠤᠯᠵᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ཨོཾ་ཀ་རྨ་བ་ཛྲ་ནི་ཧཱུྃ། འདིས་ཡན་ཆད་སྔགས་ལྔ་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྱུང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཙུག་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

唵阿鵮阿必磕嘎答（薩鵮）。嘛西鋪（達）棏拔（雜）喇阿必

ཨོཾ ཨཱཿ ཧཱུྃ ཨ བྷི ཁ ག ཏ སྭཱཾ མ སི བྷཱུཏ ཏེ བ ཛྲ ཨ བྷི

磕嘎答。伊丹得薩（嚩）斡舖（哈達阿）鸘。（薩）嚾（哈）納拔（雜喇囉昂）蘇西（達）

ཁི ག ཏ། ཨི དཾ ཏ ས ཝ བྷུ ཏྭཾ ཧཱུྃ། ཧྲཱི ཧ བ ཛྲཾ སུ སིད

噠葉。以上一咒。漢經缺。依番經咒語添入。

ཏེ ཡེ། འདི་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་རྒྱ་དཔེར་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་སྦྱར་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པའོ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

唵拔囒阿堤巴隄（鴉安）。阿必磕（鴉尼西）密。隄支拔囒

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨ་དྷི་པ་ཏི་ཡེ། ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་མེ། ཏི་ཛོ་བ་ཛྲ

薩嘛鴉（薩鴉安）。

ས་མ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

唵拔（雜）喇薩鵶鵶（要）。阿必溪（鑾）遥窋。拔（雜）喇納（阿）嘛阿必

磕嘎答。呵拔（雜）喇納嘛。尼（唵）葉答。納（阿）嘛隄納。答都

雜喇鴉答墨。以上二句。番經缺。依漢經咒語音。

འདི་ཡན་ཆད་ཚིག་གཉིས་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འཇུག བཞུག་པ་ཡིན།

第二十咒 སྔགས ཉི་ཤུ་པ

唵薩斡答墖噶答⿱西達堤拔⿱雜喇薩嘛鴉。隄支尼

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨདྷི་ཥྛི་བ་ཛྲ་ས་མ་ཡ་ཏི་ཥྛ་ཤེ

卡⿱鴉婆。⿰口斡喇⿱鴉齊寄拔⿱雜喇薩鷄。希希希希⿱吽翁⿱和斯。

ཁ་ཏྭཱཾ་ཏྭ་ར་ཡད་ཤི་བ་ཛྲ་ས་ཏྭེ་ཧི་ཧི་ཧི་ཧི་ཧཱུཾ་ཧོཿ

第二十一咒 སྔགས ཉེར་གཅིག་པ

唵嘛唅薩嘛鴉。薩鷄薩嘛鴉薩鷄婆。嘛唅薩嘛鴉

ཨོཾ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ

薩鷄杭。嘛唅薩嘛鴉薩鷄隄支娑嚩。

ས་ཏྭ་ཧཾ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཏི་ཥྛ་སྭཱ་ཧཱ

第二十二咒

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ

唵隄支拔𧆛薩嘛鴉薩鷄婆。薩嘛鴉薩鷄杭。以上

ཨོཾ་ཏི་ཥྛ་བ་ཛྲ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཧཾ་འདིས་ཡན་ཆད

二句。漢經缺。依番經呪語添入。唵拔喇薩鷄

ཚིག་གཉིས་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཅུག་པའོ། ཨོཾ་བ་ཛྲ་ས

薩嘛鴉嘛努巴拉鴉。拔喇薩鷄得懦巴。隄支

ས་མ་ཡ་མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ་བ་ཛྲ་ས་ཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏི

之桌墨嚩斡。以上二句。番經缺。依漢經呪語

ཥྛ་དྲྀཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ། ཞེས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཉིས་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར

音入。蘇波嚞墨嚩斡。阿努喇戳墨嚩斡。薩薩

བཅུག་པའོ། སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ་ཨ་ནུ་ར་ཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ་སཱ་ས

鵶墨嚩斡。嚾墨阿堤隄支。以上一句漢經缺。

依番經咒語添入。薩（喇）斡西（達）嚩墨（巴）喇鵶（西）攃。薩（喇）斡

嘎（喇）嚒蘇哂墨。咨答當噇娑（斯）沽嚕喈（翁）。哈哈哈哈

和（斯）。噉噶斡（安）薩（喇）斡答塔（阿）噶答。拔（巴）喇嚒（阿）墨穆（瑟）哂。拔

噠（雜）⿰口拔斡。拔蘭（雜）薩鵶阿（斯）。

ཛྲ བྷ ཝ བ ཛྲ ས ཏྭ ཨཿ

卷下

བམ་པོ་སྨད་མ།

不函

བུ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

第一咒

སྔགས་དང་པོ

拔蘭（雜）昂沽沙雜。拔蘭（雜）巴沙吽（翁）。拔蘭（雜）鏞（薩）喇捺（麻）。拔

བ ཛྲ ཨཾ ཀུ ཤ ཛ བ ཛྲ པ ཤ ཧཱུྃ བ ཛྲ སྥོ ཊ བཾ བ

ᡯᡵᠠ ᠪᡳ ᡧᠠ ᠠ

雜喇畢沙阿。

ᢑᠷᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠠ

ཛྲ་བི་ཤ་ཨ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第二咒 ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᡳ སྔགས་གཉིས་པ།

ᡯᠠᡥ ᡥᡡᠩ ᠪᠠᠩ ᡥᠣᡥ

雜（斯）吽（翁）拔（嘛）和（斯）。

ᢑᠠᠬ ᠬᠤᠩ ᠪᠠᠩ ᠬᠣᠬ

ཛཿ་ཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第三咒 ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᡳ སྔགས་གསུམ་པ།

掎（阿）嘛尼（喇）堤餔吽（翁）。阿阿都喇薩嚕（葬）吽（翁）嚕（伊）。吽（翁）嚂。喀（嘛）

容喇嘛。

第四咒

སྔགས་བཞི་པ།

容阿喇拔嘛。嘎嘛𡅕嘛闍阿。拔囕（喇）。

第五咒

སྔགས་ལྔ་པ།

唵鴉阿（喇）[illegible]都巴。拔[illegible]嘛呢巴[illegible]。

ཨོཾ་ཡ་ཨར་ཏར་དུ་པ། བ་ཛྲ་མ་ཎི་པ་དྨེ།

第六咒

སྔགས་དྲུག་པ།

鴉餔沽嚕租嚕（烏）。阿薩（嘎）剎乎。雜吽（翁）拔（嘛）嘛（嘛）。以上六

ཡ་ཕུ་ཀུ་རུ་ཙུ་རུ། ཨ་ས་ཀྵ་ཧུ། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས

咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ཧྭག ཛོཾབེཡ མཻཀྲྀ། ཀྲུཡེདེ ཧེཁཤུ འཕྲུད ནཕ བསྒྱུར་རྗེ འགྱེར བརྒྱུག ཤཡིཾཀ

第七咒

སྔགས་བདུན་པ།

唵 蘇（麻） 嚱 尼 蘇（麻） 嚱 吽（翁） 吽（翁） 葩（查）。 嚧 （含）納 嚧 （含）納 吽（翁） 吽（翁） 葩（查）。 嚧

ཨོཾ སྨ རྀ ནི སྨ རྀ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ། ཀྲི ཏྲ ཀྲི ཏྲ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ། ཀྲི

（含）納 拔 鴉 嚧 （含）納 拔 鴉 吽（翁） 吽（翁） 葩（查）。 唵 阿（阿） 納 鴉 和（斯）。 嚱 噶

ཏྲ བ ཡ ཀྲི ཏྲ བ ཡ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ། ཨོཾ ཨཱ ན ཡ ཧོཿ རྀ ཀ

斡（安）畢（答）鴉（阿）喇（阿）雜吽（翁）吽（翁）葩（查）。

ཝཾ་བི་ཏྱཱ་རཱ་ཛ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

第八咒

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བརྒྱད།

納嘛速（那）疊拔（雜）喇巴（阿）那葉。嘛哈（阿）鴉（嘎）剎塞納巴答

ན་མ་ཤྩ་ཎྜ་བ་ཛྲ་པཱ་ཎ་ཡེ། མ་ཧཱ་ཡ་ཀྵ་སེ་ན་པ་ཏ

葉。納摩⿰口發噶斡得。拔（雜）喇竿躂哩。厄訥嘎喇（蘇）囊

ཡེ། ན་མོ་བྷ་ག་བ་ཏེ། བ་ཛྲ་ཀཎ་ཊཱ་རི། ཨེ་ནེ་ག་ར་ཀྵ

卡答薩哈（薩）喇（巴）喇。（巴）喇韡（阿）禮答脩（伊）巴答。雜（阿）葉（尼）烏（嚕）喇

必嘛跋鴉（阿）尼囉（阿）葉（尼）。岳基訥。必（薩）嘛拔機諾（尼）。拔喇

穆喀葉（尼）。竅德沙訥（薩）喇葉。竅德沙不雜葉（尼）。畢（嚕伊）

（嚕）尼哥沙葉（尼）。阿尼噶喇（阿）拔畢畢達伯。刷韃哩諾（尼）。

厄葉（聶）希蹳噶斡隄。嘛唅（阿）拔喇（韃）竿韃喇。蒙（答）鴉孌。

喇嚩（達）孌。薩葉（答）納阿嘎鴉（査）。阿嘎鴉（査）。巴拉德搽（嘛）。嘛

哈刷喇。喇（撥）嘛（唅）喃。伊囔（納）。匝囔（納）。鴉嘛（嘛）。斡嚕喃。撟（阿）雍。

沽伯哴。芝查（大）喇耷（大）。畢都查嚗（嘛）。掷嚕撟（阿）葛（嘿）。商沽

嘎喃（喇）。鍋（薩）那（那）。琹（薩）拉嘎擦（嘛）。嘛哈（阿）嘎擦（嘛）。難低（伊）哥薩喇（嘛）。

[illegible]機哩隄。納鴉（阿）嘎（嘛）。畢納（阿）嘎（嘛）。巴答（囉尼）嘎（嘛）。達（阿）嘛嘎（嘛）。羅

哈嘎（嘛）。溪支。德畢（伊）鍋支機哩鍋查。唵嘎（阿）哩。闍喃（喇昂）。

嘎鴉（答）鴉尼。匝[illegible]嘎鴉（答阿）依尼（伊）。尼沙尼。訑（尼）哩鴉（答昂）。嘎

禮嚩（嘛）嘛唅（阿）嘎禮（伊）。㘄查嘎禮（伊）。拔喇（雜）嘎禮（伊）。稆（烏）鼐（喇）嘎

禮（伊）。咄（嘎烏）喇（答）嘎禮（伊）。沙隄（嘎）沙禮（伊）機巴喇隄。沙荅鐺（嘎）。伊

喇（綽）尼。喇（雜）嘛（唅）容。嚌（鍋鄂阿）哩（嘛）。嘛呃刷喇（嘛）。蘇㘄噶（嘛）。囉（鄂）噠。

匝穆畓（翌嘛）。捺（阿）喇（阿）希（伊）。鍋畢哩（伊）。葉匝阿葉（納）薩嘛葉納。

隄（去）攴（納）隄單。阿斡（喇）磬。依沙峉施（伊）幾（伊）（嚕）嚨（哈）納。唵拉拉

拉拉。乎魯乎魯。租魯租魯。穆魯穆魯。嘫（喇）嘛嘫

（喇）嘛。哏噶哏噶。哏噶巴鴉。哏噶巴鴉。餔喇餔喇。

浦（烏）喇鴉。浦（烏）喇鴉。阿納鴉。阿納鴉。阿畢沙。阿（阿）畢

沙。阿畢沙鴉。阿畢沙鴉。蹳噶斡隄。嘛唅（呵）抜喇（雜）

ཥ ཨ བི ཥ ཡ ཨ བི ཥ ཡ བྷ ག ཝ ཏི མ ཧཱ བ ཛྲ

玕韃哩。西達堤畨（鴉尼）番（鴉）。抜喇（雜）撟（呵）尼喇（呵）鸋（雜鴉尼呵）抜鴉隄

ཀཎ ཌཱ རི སི ད དྷི ཕྲ ཕྲི བ ཛྲ པཱ ཎི རཱ ཛྙཱ བ ཡ ཏི

嚂（唅斯）。唅（斯）唅（斯）唅（斯）唅（斯）。吽（翁）蘢（查）娑訶。

ཧྲཱཿ ཧཱཿ ཧཱཿ ཧཱཿ ཧཱཿ ཧཱུྃ ཕཊ སྭཱ ཧཱ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

唵拔（雜）喇薩鷄吽（翁）。

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཱུྃ།

第十咒

སྔགས་བཅུ་པ།

納摩𠵉葛斡隄。嘛哈（阿）嚌（阿）鴉。[illegible]（尼）羅（嘎）鴉德（尼）尼嘛哈（阿）

畢（達）葉。阿嘎喇（阿）尼摩哈尼。（嘎）彙達尼。嚌（阿）喇尼。囉韃

尼嚌唅音嚕雜拉嘎哩尼。德斡納阿納鴉。阿

蘇喇納嘎噠鴉。鴉剎喇嘎薩鶴納噠斡。金納

喇畢穚噠喇納阿嚩卡鴉。阿嚩卡鴉。達沙鴉。

達沙鴉。畢夜達沙鴉。達沙鴉。喇嚌難達沙鴉。

達（喇）沙鴉。[illegible]羅（喇）鴉達（喇）沙鴉。達（喇）沙鴉。阿（阿）納鴉阿（阿）納

鴉。嘛哈（阿）摩呵。尼葉希蹳噶斡隄。嘛哈（阿）嘛呵。阿

訥（嚕）喇沽哈嘎薩哈（阿）喇沽勒。嘛達尼[illegible]拔尼哈

答（阿）喇（阿）。拔巴乎禮。呵呵嚕嚕。哈喇哈喇。（吕）喇（阿）那（安）喀（阿）

希喀希。嚧納喇納。喇嘛尼撥答尼穆喇擦尼

吽（翁）吽（翁）哈（斯）哈（斯）葩（查）吽（翁）哈（斯）娑訶。以上四咒。漢經缺。依

ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཧཿ ཧཿ ཕཊ ཧཱུཾ ཧཿ སྭཱ ཧཱ། འདིས་ཡན་ཆད་སྔགས་བཞི་རྒྱ་ཡིག་མི་སྣང་། བོད་དཔེར་ཇི་ལྟར

番經咒語添入。

བཀང་ནས་བསྣོན་ཏེ་བཞིར་བཅུག་པ་ཡིན།

玻堤塲所說一字頂輪王經（舊譯菩提塲所說一字頂輪王經）

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ སྙིང་པོ་ རྣམ་པར་ བཤད་པ་ གཙུག་ཏོར་ འཁོར་ལོས་ བསྒྱུར་བའི་ ཡི་གེ་ གཅིག་ པའི་མདོ།

卷一

བམ་པོ་ དང་པོ།

不函

བུ་ཡིག་ ཀི་ དུམ་བུ

第一咒起。至第六咒止。此六咒。與一字

སྔགས་ དང་ པོ་ ནས་ རྩམས་ཏེ་ སྔགས་ དྲུག་ པའི་ བར་གྱི་ སྔགས་འདི་ དྲུག་ནི་ གཙུག་ཏོར་ འཁོར་ལོ་ བསྒྱུར་བའི་ ཡི་གེ་གཅིག་པ

佛頂輪王經第一卷第一咒起。至第六

ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་དང་པོ་ནས་བཟུང་སྟེ་སྔགས་དྲུག

咒重複。

པའི་བར་ཟ་སྒྲུ།

卷二　不函

བམ་པོ་གཉིས་པ།　དུ་ཡིག་ཀི་དུམ་བུ

第一咒起。至第十五咒止。此十五咒。與

སྔགས་དང་པོ་ནས་བཟུང་སྟེ་སྔགས་བཅོ་ལྔ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་པའི་བཅོ་ལྔ་པོ་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོ

一字佛頂輪王經第二卷第一咒起。至

བསྒྲུར་བའི ཡི་གེ་གཅིག་པ ཞེས བྱ བའི གཟུངས ཀྱི བམ པོ གཉིས་པའི སྔགས དང པོ ནས ཐམས་ཅད

第十五咒重複。

སྔགས བཅོ ལྔ པའི བར དུ མཐུན།

卷三 不函

བམ་པོ གསུམ་པ། བུ་ཡིག ཀ དུམ་བུ།

第一咒此一咒。與一字佛頂輪王經第

སྔགས་ དང་པོ། སྔགས་འདི་ གཅིག་ནི་ གཙུག་གཏོར་ འཁོར་ལོ་ བསྒྲུར་བའི་ ཡི་གེ་གཅིག་ པ་ཞེས་ བྱ བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་པོ་

三卷第一咒重複。

གསུམ་པའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

第二咒起。至第十三咒止。此十二咒。

སྔགས་གཉིས་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅུ་གསུམ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཅུ་གཉིས་ནི་གཙུག་གཏོར་འཁོར་ལོ་

與一字佛頂輪王經第三卷第十咒起。

བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་བཅུ་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ

至第二十一咒重複。

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པའི་བར་དུ་མཐུན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ [illegible]

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ [illegible]

卷四　　不函

བམ་པོ་བཞི་པ།　　ཁྱ་ཡིག་ཡི་དམ་བྱ།

[illegible]

[illegible]

第一咒起。至第四咒止。此四咒。與一字佛頂輪王經第三卷第二十二咒起。至第二十五咒重複。

སྔགས་དང་པོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་བཞི་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཞི་ནི་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ལས་ཀྱི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་ཉེར་ལྔ་པའི་བར་དུ་མཐུན།

[illegible]

[illegible]

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡴᡡᡵᡩᡠᠨ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ

第五咒。此一咒。與一字佛頂輪王經第

ᠲᠠᠪᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠤᠰᠨᠢᠷ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

སྔགས་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

三卷第四十一咒重複。

ᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

གསུམ་པའི་སྔགས་བཞི་བཅུ་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡴᡡᡵᡩᡠᠨ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第六咒。第七咒。此二咒。與一字佛頂輪

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠤᠰᠨᠢᠷ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ

སྔགས་དྲུག་པ། སྔགས་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

王經第三卷第三十咒第三十一咒重

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠪᠠ

གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་སུམ་ཅུ་པ་སྔགས་སོ་གཅིག་པ་དང་

ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳ᠈
複。
ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠄
མཐུན།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ
第八咒起。至第十咒止。此三咒。與一字
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭᠲᠦ
སྔགས་བརྒྱད་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅུ་པའི་བར་སྔགས་འདི་གསུམ་ནི་གཙུག་གཏོར་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་གཅིག་པ

ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈
佛頂輪王經第三卷第三十八咒起。至
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠰᠨᠢᠷ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ
ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས
ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳ᠈
第四十咒重複。
ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠄
བཞི་བཅུ་པའི་བར་དུ་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

第十一呪。

此一呪。與一字佛頂輪王經

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ [illegible]

སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་པ། ཕྱག་མའི་ གཅིག་ནི་ གཙུག་ཏོར་ འཁོར་ལོ་ བསྒྱུར་བའི་ ཡི་གེ་གཅིག་པ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ གཟུངས་ ཀྱི

[illegible]

第三卷第二十六呪重複。

[illegible]

བམ་ པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས་ ཉེར་ དྲུག་ པ་ དང་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

第十二呪。

此一呪。與一字佛頂輪王經

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ [illegible]

སྔགས་ བཅུ་ གཉིས་པ། ཕྱག་མའི་ གཅིག་ནི་ གཙུག་ཏོར་ འཁོར་ལོ་ བསྒྱུར་བའི་ ཡི་གེ་གཅིག་པ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ གཟུངས་ ཀྱི

[illegible]

第三卷第二十九呪重複。

[illegible]

བམ་ པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས་ ཉེར་ དགུ་ པ་ དང་ མཐུན།

第十三咒。此一咒。與一字佛頂輪王經

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་གཙུག་གཏོར་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི

第三卷第四十二咒重複。

བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

第十四咒。第十五咒。此二咒。與一字佛

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ། སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་གཙུག་གཏོར་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་གཅིག་པ་ཞེས

頂輪王經第三卷第四十三咒。第四十

བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ་དང་ཞེ་བཞི

ᡩᡠᡳᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠉

四咒重複。

ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠄

ཡ ངང མཐུ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ

第十六咒。第十七咒。此二咒。與一字佛

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭᠲᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ

སྔགས བཅུ དྲུག་པ། སྔགས བཅུ བདུན་པ། སྔགས་འདི གཉིས་ནི གསུང་གི་དར ཀཱ་ལེར་གོ བསྒྲུབ་ས ཐིམ་མ་ཀེ་ཐོབ ལེན

ᡠᠵᡠᡳ ᡴᡡᡵᡩᡠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ

頂輪王經第三卷第二十七咒。第二十

ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

ཙ ཀྱི གཙུགས ཁྱི ཁམ ལོ གསུམ་པའི སྔགས ཉེར བདུན པ སྔགས ཉེར བརྒྱད

ᠵᠠᡴᡡᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠉

八咒重複。

ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠄

ཡ ངང མཐུ།

[illegible]

第十八咒。第十九咒。

[illegible]

སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་པ་ སྔགས་ བཅུ་ དགུ་པ་ [illegible]

此二咒。與一字佛

[illegible]

頂輪王經第三卷第四十五咒。第四十

[illegible]

[illegible]

[illegible]

六咒重複。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第二十咒起。至第二十二咒止。此三咒。

[illegible]

[illegible]

ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᠪᡝ ᡶᠣᡵᡤᠣᡧᠣᡵᠣ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ

與一字佛頂輪王經第三卷第三十二

ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠰᠨᠢᠷ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་སོ་གཉིས་པ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

咒起。至第三十四咒重複。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་སོ་བཞི་པའི་བར་དུ་བསྐྱར།

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᠪᡝ ᡶᠣᡵᡤᠣᡧᠣᡵᠣ

第二十三咒。此一咒。與一字佛頂輪王

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠰᠨᠢᠷ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས

ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

經第三卷第四十七咒重複。

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

ཀྱི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་ཞེ་བདུན་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᡳᠩᡤᡠᠨ

第二十四咒起。至第二十九咒止。此六

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་ཉེར་དགུ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་དྲུག

ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡝᡥᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ

咒。與一字佛頂輪王經第三卷第四十

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠰᠨᠢᠷ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ

གཙུག་གཏོར་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་ཞེ་དགུ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

九咒起。至第五十四咒重複。

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་ང་བཞི་པའི་བར་དུ་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第三十咒。此一咒。與一字佛頂輪王經

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠰᠨᠢᠷ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ

སྔགས་གསུམ་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་གཙུག་གཏོར་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

第三卷第四十八咒重複。

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

བམ་ པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས་ ཞེ་ བརྒྱད་ པ་ ཡང་ སྐྱར།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠪᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ

第三十一咒起。至第三十三咒止。此三

སྔགས་ སོ་ གཅིག་ པ་ ནས་ ཏེ་ སྔགས་ སོ་ གསུམ་ པའི་ བར་ གྱི་ སྔགས་འདི་ གསུམ་པོ

ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡶᠣᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡳ ᡴᡝᡵᡝᡩ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

咒。與一字佛頂輪王經第三卷第二十

ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

གཙུག་གཏོར་ འཁོར་ལོ་ བསྒྱུར་བའི་ ཡི་གེ་གཅིག་པ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་ པོ་ གསུམ་པའི་ སྔགས་ ཉེར་ ལྔ་

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᡥᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

五咒起。至第三十七咒重複。

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

པ་ ནས་ སྔགས་ ཏེ་ སྔགས་ སོ་ བདུན་ པའི་ བར་ དུ་ ཡང་ སྐྱར།

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠸᠠᠵᡳᡥᠠ᠈ ᡝᡵᡝ

第四十四咒起。至第三十六咒止。此三

[illegible]

སྔགས་ ཞེ་ བཞི་ པ་ ནས་ སུམ་ཅུ་ དེ་ སྔགས་ སོ་ དྲུག་ པའི་ བར་ ཀྱི་ སྔགས་འདི་ གསུམ་ནི་

[illegible]

咒。與一字佛頂輪王經第六卷第二咒

[illegible]

གཙུག་གཏོར་ འཁོར་ལོ་ སྒྱུར་བའི་ ཡི་གེ་གཅིག་པ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་ པོ་ དྲུག་པའི་ སྔགས་ གཉིས་ པ

[illegible]

起。至第四咒重複。

[illegible]

ནས་ སུམ་ཅུ་དེ་ སྔགས་ བཞི་ པའི་ བར་དུ་ བསྐྱར།

[illegible]

第三十七咒。此一咒。與一字佛頂輪王

[illegible]

སྔགས་ སོ་ བདུན་པ། སྔགས་འདི་ གཅིག་ནི་ གཙུག་གཏོར་ འཁོར་ལོ་ སྒྱུར་བའི་ ཡི་གེ་གཅིག་པ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ གཟུངས་

[illegible]

經第三卷第十一咒重複。

[illegible]

ཞུ་ བམ་ པོ་ གསུམ་པའི་ སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་ པ་ དང་ མཐུན།

[illegible]

第三十八咒起。至第四十咒止。此三咒。

[illegible]

སྔགས་ སོ་ བརྒྱད་ པ་ ནས་ བརྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ བཞི་ བཅུ་ པའི་ བར་ ཕྱབ་པའི་ བསྡུས་པའི་ མཚུངས་པར་

[illegible]

與一字佛頂輪王經第六卷第七咒起。

[illegible]

འཁོར་ལོས་ བསྒྱུར་བའི་ ཡི་གེ་གཅིག་པ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་ པོ་ དྲུག་པའི་ སྔགས་ བདུན་ པ་ ནས་ བརྩམས་

[illegible]

至第九咒重複。

[illegible]

ཏེ་ སྔགས་ དགུ་ པའི་ བར་ མཐུན།

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠ　　ᠪᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷五　　不函

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ　　ᠪᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠩ

བམ་པོ་ ལྔ་པ།　　བུ་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡳ ᡴᡡᠰᡝᡵᡝ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第一咒。第二咒。此二咒。與一字佛頂輪

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠶᠢᠨ

སྔགས་ དང་པོ། སྔགས་ གཉིས་པ། སྔགས་འདི་ གཉིས་པོ་ གཙུག་གཏོར་ འཁོར་ལོ་ བསྒྱུར་བའི་ ཡི་གེ་གཅིག་པ་ ཞེས་ བྱ་ བ

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᠮᠪᡳ᠉

王經第六卷第十咒第十一咒重複。

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་ པོ་ དྲུག་པའི་ སྔགས་ བཅུ་ པ་ སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་ པ་ དང་ མཐུན།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡳ ᡴᡡᠰᡝᡵᡝ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第三咒。此一咒。與一字佛頂輪王經第

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ

སྔགས་ གསུམ་པ། སྔགས་འདི་ གཅིག་པོ་ གཙུག་གཏོར་ འཁོར་ལོ་ བསྒྱུར་བའི་ ཡི་གེ་གཅིག་པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ

ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ

二卷第十一咒重複。

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ

[illegible]

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第十八套　第二卷

TMo/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

56

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤ᠊ᠠᠨᠵᡠᡵ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠶᠣᠣᠨᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒

第六套第二卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠣᠪᠲᠣᠩ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

༄།རྒྱལ་པོས་མཛད་བའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་གཟུངས་ཚང་བར་བཀོད་པ། དུམ་བུ་དྲུག་པའི་བམ་པོ་གཉིས་པ།

[illegible]

佛說一切如來金剛三業最上

[illegible]

༄༅། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་ཆེན་གསང་བ་འདུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་

[illegible]

秘密大教王經

依舊譯

[illegible]

རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

卷一 བམ་པོ་ དང་པོ།

第一咒 སྔགས་ དང་པོ།

息函 ཤི་ཡིག ཁ དམ་བུ།

拔（雜）喇提（嚩）。 བ ཛྲ ཏྭ།།

第二咒 སྔགས་ གཉིས་པ།

ᠵᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠮ

資納囊。

ᠵᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠮ

ཛ་ན་ནཱཾ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᠨᠠᠮ

喇（達）納囊。

ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠨᠠᠮ

ར་ཏྣ་ཏྣཱཾ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠦᠲᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠠ ᡵᠠ ᠯᡳ

阿囉禮。

ᠠ ᠷᠠ ᠯᠢ

ཨ་ར་ལི།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠯᠠ ᠵᠨᠠ ᡩᡳᠸᠠ

喇雜嚩尼阿提嚩。

ᠯᠠ ᠵᠨᠠ ᠳᠢᠸᠠ

ལ་ཛྙཱ་དྭི།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

[illegible]卡喇隄。

[illegible]་ཁ་ར་ཊི།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠮᠠ ᡥᠠ ᠷᠠ ᡨᡳ

摩哈喇隄。

མ་ཧ་ར་ཊི།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠠ ᡴᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ᠉

啊噶喇隄。

ᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ᠉

ཨ་ཀ་ར་ཏི།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ᠉

拔雜喇喇隄。

ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ᠉

བ་ཛ་ར་ཏི།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

鴉嚌磬蓁答。

第十一咒

སྔགས་བཅུ་གཅིག

喇（雜鴉尼嚌）磬蓁答。

第十二咒

སྔགས་བཅུ་གཉིས

ᠪᠠ ᡩᡵᠠ ᠨᡩᠠ ᡴᡳᡵᡳ ᡨᠠ᠉
巴達嚕阿納答基喇答。
ᠪᠠ ᠳᠷᠠ ᠨᠳᠠ ᠺᠢᠷᠢ ᠲᠠ
པ་དྲཱ་ནྡ་ཀྲི་ཏ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉
第十三咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᠪᡳ ᡥᡵᠨᠠ ᠨᡩᠠ ᡴᡳᡵᡳ ᡨᠠ᠉
畢哈嚕納阿納答基喇答。
ᠪᠢ ᠾᠷᠨᠠ ᠨᠳᠠ ᠺᠢᠷᠢ ᠲᠠ
བི་ཧྲྣཱ་ནྡ་ཀྲི་ཏ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉
第十四咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

唵⿰舒烏⿱納鷄⿱答哥⿱雜哥納拔⿰雜剌娑嚌斡阿蘓鍋°杭。

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ

唵噠⿱剌嘛噠都拔⿰雜剌娑嚌斡阿蘓鍋°杭。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ

唵薩（喇）斡答[illegible]噶答咨[illegible]拔（雜）喇娑[illegible]斡阿[illegible]鍋。

ཨོཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ ཧྲྀ དྱ བ ཛྲ སྭ བྷཱ བ ཨ ཏྨ ཀོ

杭。

ཧཾ།

第十七咒

སྔགས་ བཅུ་ བདུན་པ།

唵薩（喇）斡答[illegible]噶答[illegible]鴉拔（雜）喇娑[illegible]斡阿[illegible]鍋。

ཨོཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ ཛྙཱ ཡ བ ཛྲ སྭ བྷཱ བ ཨ ཏྨ ཀོ

ᡥᠠᠩ

杭。

ᠬᠠᠩ

ཧཾ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡴᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᠪᡥᠠ ᠪᠠ ᠠ ᡨᠮᠠ ᡴᠣ

唵薩喇斡答擣噶答擣嘎拔雜剌婆嗽斡阿答嘛鍋。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠺᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠪᠾᠠ ᠪᠠ ᠠ ᠲᠮᠠ ᠺᠣ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཐཱ་ཀ་བ་ཛྲ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨ་ཏྨ་ཀོ྅

ᡥᠠᠩ

杭。

ᠬᠠᠩ

ཧཾ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

唵薩（喇）斡答搭噶答阿努喇噶那拔（雜）喇娑嘫斡

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་བ་ཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་

阿蔴鍋°杭。

ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ།

ᠣᠷᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡯᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠰᠣ ᠪᠠ ᠸᠠ ᠠ ᡨᠮᠠ ᡬᠣ

唵薩喇斡答搭噶答逋雜拔雜喇娑口拔斡阿答嘛鍋

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠫᠦ ᠽᠠ ᠸᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠠ ᠲᠮᠠ ᠺᠣ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་བ་ཛྲ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱ་ཏྨ་ཀོ

ᡥᠠᠩ

杭。

ᠬᠠᠩ

ཧཾ།

ᠣᠮ

唵。

ᠣᠮ

ཨོཾ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ ཉེར་ གཉིས་པ།

ᠣᠮ᠈ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ

吽（翁）。以上二咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠣᠮ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ

ཨོཾ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཉིས་ བོད་ དཔེ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲངས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲི་ བཀླག་ པ་ ཡིན།

ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷二

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་ གཉིས་པ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ དང་པོ།

ᠰᡳ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

息函

ᠰᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ

སི་ཡིག ཤི་ དུམ་བུ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᠠᡥ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵嗡阿（斯）娑訶。

ᠣᠮ ᠬᠤᠩ ᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ༀ ཧཱུྃ ཨཱཿ སྭཱ ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གཉིས་པ།

ᡥᡡᠩ ᠣᠮ ᠠᡥ ᡦᠠᡨ

嗡唵阿（斯）葩吒。

ᠬᠤᠩ ᠣᠮ ᠠ ᡦᠠᠲ

ཧཱུྃ ༀ ཨཱཿ ཕཊ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་པ།

[illegible] [illegible]。 [illegible] [illegible]

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᡠᠮ 唵。 ᠣᠮ ཨོཾ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠠ
阿。
ᠠ
ཨ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ
第六咒
ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ དྲུག་པ།

ᠣᠮ
嗡。
ᢀᠣᠮ
ཨོཾ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第七咒
ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ བདུན་པ།

ᡥᠠᠩ 杭。 ᠬᠠᠩ ཧཾ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ 第八咒 ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠵᠨᠶᠠᠩ 拶囊。 ᠵᠨᠶᠠᠩ ཛྙཾ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ 第九咒 ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ སྔགས་དགུ་པ།

ཨོཾ 唵

སྔགས་ བཅུ་པ། 第十咒

ཨོཾ 唵

སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་པ། 第十一咒

ᠣᠮ
唵。
ᠤᠮ
ཨོཾ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十二咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ
唵。
ᠤᠮ
ཨོཾ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十三咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

唵。

ཨོཾ།

第十四咒

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

嚩。

སྭཱ།

以上一咒。漢經缺。依番經咒語添入。

འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་དེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

卷三

བམ་པོ་གསུམ་པ།

息函

ཤི་ཡིག་ཤི་དུམ་བུ།

第一咒 སྔགས་དང་པོ་

唵嚩噶斡得嚕嚕薩鋪嚕囃拉。隄叓西噠羅匝

ཨོཾ ཝཱ ག བ དེ རུ རུ སྤུ རུ ཛྭ ལ ཏི ཥྛ སི ད ལོ ཙ

訥。薩喇斡阿喇塔薩阿噠尼娑訶。

ནེ ས རྦ ཨ རྠ སཱ དྷ ནི སྭཱ ཧཱ

第二咒 སྔགས་གཉིས་པ་

唵沙嘎哩。沙提嘎哩。觚查觚查。觚查呢觚查

ཨོཾ ཥ ཀྲཱ ལི ཥ ཎྜ ཀྲ ལི ཀུ ཊྚ ཀུ ཊྚ ཀུ ཊྚི ཀུ ཊྚ

呢。噶答鴉噶答鴉。觚查隄呢娑訶。

ཎི གྷཱ ཏ ཡ གྷཱ ཏ ཡཱ ཀུ ཊྚ ཏི ནི སྭཱ ཧཱ

第三咒 སྔགས གསུམ་པ

唵嘎遮畢嘎遮。尼嘎遮嘎章嘎遮。嘎囉查畢

ཨོཾ ཀ ཙ པི ཀ ཙ ཎི ཀ ཙ ཀ ཙཾ ཀ ཙ ཀ ར ཙ པི

ᠶᡝ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ
（喇）葉莎訶。
ᠷᠢᠶᠡ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ
ཪྻེ སྭཱ ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第四咒
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་ བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡨᡵᠠ ᡥᡠ ᡨᡠ ᡨᡵᠠ ᡥᡠ ᡨᡠ ᡥᡠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ
唵䈮呼都䈮呼都呼莎訶。
ᠤᠮ ᠲᠷᠠ ᠬᠤ ᠲᠤ ᠲᠷᠠ ᠬᠤ ᠲᠤ ᠬᠤ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ
ཨོཾ ཏྲ ཧུ ཏུ ཏྲ ཧུ ཏུ ཧུ སྭཱ ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ
卷四
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ
བམ་པོ་ བཞི་པ།

ᠰᡳ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ
息函
ᠰᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ
ཤི་ཡིག་ ཤི དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ

納嚤斯薩嘛納答嘎鴉撟嘎洛答答拔雜喇喃安。唵喀喀喀

ན མཿ ས མ ནྟ ཀཱ ཡ བཱཀ ཙི ཏྟ བ ཛྲཱ ཎཱཾ ཨོཾ ཁ ཁ ཁཱ

希喀希。薩喇斡闍蠢薩鷄達嘛嘎。阿西穆薩拉

ཧི ཁཱ ཧི ས རྦ དུ ཥྚཱཾ ས ཏྭ ད མ ཀ ཨ སི མུ ས ལ

巴喇舒吧沙哈薄。匝都喇栗雜。匝都喇穆喀。卡查匝

པ ར ཤུ པཱ ཤ ཧ སྟེ ཙ ཏུ རྦྷུ ཛེ ཙ ཏུ རྨུ ཁ ཁ ཙྪ

喇那。阿噶（區）攃。阿噶（區）攃。薩（喇）斡闍耷嚼嘍。阿巴哈

哩呢。嘛⿰口奇畢（嚩）納噶答嘎。畢（嘎）哩⿱𥫗奇納納。薩（喇）斡不

答⿰口拔央嘎喇。阿（耷）耷唅（阿）薩納（阿）低訥。（薩）囔（阿）（嚩）喇迺（喇）嘛

尼拔薩納。沽嚕沽嚕。薩（喇）斡嘎（喇）嘛（阿）呢。雌（納）噠雌（納）噠

薩（喇）斡嘛（納）曩。畢（納）噠畢（納）噠。巴喇穆（達）囊。阿嘎（喇）卑鴉阿

嘎（喇）卑鴉。薩（喇）斡不答（阿）納。嘛塔嘛塔。巴（喇）嘛塔尼（喇）嘛

塔。薩（喇）斡闍（卡）孃。劚伯沙鴉劚伯沙鴉。嘛穲拉嘛

（纏）業畢斡刷答。資畢答（阿）（納）嘎喇。嘛嘛薩（喇）斡嘎（阿）（喇）奐。

沽嚕沽嚕。達哈達哈。巴匝巴匝。嚌（阿）畢拉（嚌）孇嚌（阿）

畢拉（嚌）孇。薩嘛鴉嘛努（薩）嘛喇。吽（翁）吽（翁）葩（查）葩（查）畢（薩）婆查

鴉畢（薩）婆查鴉。薩（喇）嚩納納沙鴉。嘎喇嘎喇。畢（囉）難。

以上三句。漢經缺。依番經咒語添入。薩（喇）嚩（阿）沙

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གསུམ་རྒྱ་དཔེ་མི་སྣང་། ཡོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འགྱུར་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ས རྦ ཤ

巴哩逋喇嘎。呵呵撥噶斡（安）。基（猊）咯喇鴉西。嘛嘛

པ རི པཱུ ར ཀ ཧ ཧ བྷ ག བཾ ཀི ངྐ ར ཡ ཤི མ མ

薩（喇）斡阿（喇）灘（安）薩（阿）噠鴉娑訶。

ས རྦ ཨ རྠཾ སཱ དྷ ཡ སྭཱ ཧཱ

第二咒

སྔགས་ གཉིས་པ

納嘛（斯）薩嘛（納）答嘎（阿）鴉拔嘎咨（薺）答拔（雜喇）阿喃（安）。納摩拔

ན མཿ ས མ ནྟ ཀཱ ཡ བ ཀ ཙི ཏྟ བ ཛྲཱ ཎཱཾ ན མོ བ

雜唎嘓囉哈達阿鴉。嘛唅阿瑺卡卓達嘎查皃喇撟鴉。阿西穆

ཛྲ ཀྲོ དྷཱ ཡ མ ཧཱ དཾ ཥྚྲོ ཏྐ ཊ བྷཻ ར བཱ ཡ ཨ སི མུ

薩拉巴喇舒巴阿沙唅阿薩答阿鴉。唵阿密唎答沽那橙禮。

ས ལ པ ར ཤུ པཱ ཤ ཧ སྟཱ ཡ ཨོཾ ཨ མྲྀ ཏ ཀུ ཎྜ ལི

喀喀喀阿希喀阿希。隄攴隄攴。拔納達拔納達。哈納哈

ཁ ཁ ཁཱ ཧི ཁཱ ཧི ཏི ཥྛ ཏི ཥྛ བ ནྡྷ བ ནྡྷ ཧ ན ཧ ན

納。達哈達哈。巴匝巴匝。以上一句。番經缺。依

ན ད ཧ ད ཧ པ ཙ པ ཙ འདི་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེར

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᡤᠠ ᡵᡯᠠ ᡤᠠ ᡵᡯᠠ᠈ ᡩᠠ ᡵᡯᠠ ᡩᠠ ᡵᡯᠠ᠉ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ

漢經咒語音入。嘎（喇雜）雜嘎（喇雜）雜。答（喇）雜答（喇）雜。以上一

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠠ ᠷᠽᠠ ᠭᠠ ᠷᠽᠠ᠂ ᠳᠠ ᠷᠽᠠ ᠳᠠ ᠷᠽᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ

རྗེས་སུ་ བཟུང་ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ག རྫ ག རྫ། ད རྫ ད རྫ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག

ᡤᡳᠰᡠᠨ᠉ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠉ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᠪᡳ ᠰᠠᡵᠸᠠ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠪᡳ ᠰᠠᡵᠸᠠ

句。番經缺。依漢經咒語音入畢（薩婆）查鴉畢（薩婆）

ᠦᠭᠡ᠃ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠢ ᠰᠠᠷᠸᠠ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠪᠢ ᠰᠠᠷᠸᠠ

གཅིག བོད་ དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ བཟུང་ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། བི སརྦ ཙ ཡ བི སརྦ

ᠴᠠ ᠶᠠ᠉ ᠰᠠᡵᠸᠠ ᡤᡵᠠ ᡥᠠᠮ ᠪᡳ ᡩᡥᠸᠠᠮ ᠪᡳ ᠨᠠ ᠶᠠ ᡴᠠᠮ᠉ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᠠ ᡵᠨᠠ ᠪᠠ

查鴉。薩（喇）斡（嘎）喇哈（嘛）畢（嘮雞婆）畢納（阿）鴉岡。嘛哈（阿）嘎納巴

ᠴᠠ ᠶᠠ᠃ ᠰᠠᠷᠸᠠ ᠭᠷᠠ ᠬᠠᠮ ᠪᠢ ᠳᠾᠸᠠᠮ ᠪᠢ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠺᠠᠮ᠃ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠺᠠ ᠷᠨᠠ ᠪᠠ

ཙ ཡ། ས རྦ གྲ ཧཾ བི དྷྭཾ བི ནཱ ཡ ཀཾ། མ ཧཱ

ᡨᡳ᠉ ᠴᡳ ᠪᡳ ᡩᠠ ᠠ ᠨᡨᠠ ᡴᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

隄。薟（伊）畢答阿（納答）嘎喇鴉（吽翁）巴（查）娑訶。

ᠲᠢ᠃ ᠴᠢ ᠪᠢ ᠳᠠ ᠠ ᠨᠲᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠃

ཏི། ཙྪི བི ད ཨ ནྟ ཀ ར ཡ ཧཱུཾ ཕཊ སྭཱ ཧཱ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

納嘶薩嘛谿答嚩哷鴉撟嘎洛簪拔喇喃。唵吽翁資

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བྱ་ཡ་པྟ་ཀ་རོ་ནྟ་བ་ལ་ཎཾ། ཨོཾ་ཧཱུཾ་ཛི

納哩隄耋吽翁吽翁吽翁蘢蘢娑訶。

ན་རི་ཏི་ཏྲ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

納嘛斯薩嘛納答噶阿鴉掎阿嘎咨答答拔雜喇阿喃安。唵哠翁哠翁

ན མཿ ས མ ནྟ ཀཱ ཡ བཱ ཀ ཙི ཏྟ བ ཛྲཱ ཎཱཾ ཨོཾ ཧཱུྃ ཧཱུྃ

哠翁。答嚕拉畢嚕拉。薩喇斡畢卡喝阿答噶。雜斡禮答

ཧཱུྃ ད རུ ལ བི རུ ལ ས རྦ བི ཁ ཎྜ ཀ ཛྭ ལི ཏ

畢薩鏞禮隆嘎。阿查查查查唅阿薩。哥沙哩薩查章巴查鍋

བི སྥུ ལི ངྒ ཨ ཊྚཱ ཊྚ ཧཱ ས ཀོ ཤ ལི ས ཉྫ བ ཙ ཀྭ

喇。拔雜喇枯喇尼喇嚩阿答納。匝禮答拔蘇嚩阿答拉。

ར བ ཛྲ ཀུ ར ནི རྦཱ ད ན ཛ ལི ད བ སུ རྦཱ ད ལ

尼刷薩嘛嚕多（達囉）嚕。噠喇呢噠喇。絫卡那阿

査査[illegible]薩。阿巴哩密答拔拉（巴阿）（喇阿）（嚕喇阿）嘛。阿（達）鴉

噶那絫答鴀答噶那篰溪答。舖（噠）鴉舖（噠）鴉哈鴉

（嚕）噠拔。[illegible]達[illegible]達。巴喇嘛（嚕）噠。雌（納）噠雌（納）噠。西（達）堤嘛

墨阿必沙。阿伯沙鴉。薩（喇）斡離喇畢刷西（阿）難（安）。薩

（喇）斡（噶）喇呵窟。阿（噶）喇隄哈多蹳斡（阿）。拔（雜）喇璫（卡）奢（阿）嘎（鴉尼）嚕

喇鴉西。伊璫薩（喇）斡闍（卡）耨（噶）喇杭。闍（卡）奢薩（喇）斡（嘛）撘（阿）。鄰

納鄰納。嘛撘（阿）嘛撘（阿）。嘛（喇）達嘛（喇）達。拔查拔查。（以上）

འདི་ནས་ ཡན་ཆད་

一句。番經缺。依漢經咒語音入。拔查鴉拔查

ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འཁྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། བ ཙ ཡ བ ཙ

鴉。嘛查嘛查。拔（納）噠拔（納）噠。鋪（達）噠噠（喇）嘛桑嚄阿拏

ཡ། མ ཙ མ ཙ། བ ཎྜ བ ཎྜ། ཕུ ཌྜ ཌ རྨ སཾ ཁ ཨ ནུ

（雜尼鴉阿）當嘎（喇）嘛沽嚕。施（囉）嚷哈鴉（嚩）嘺（阿）鴉葩（查）。拔（雜）喇鴉

ཛྙཱ ཏཾ ཀ རྨ ཀུ རུ། ཤི ཪཱཾ ཧ ཡ ཝྱཱ ཡ ཕཊ། བ ཛྲ ཡ

葩（查）。拔（雜）喇噶（阿）（答）喇（阿）鴉葩（查）。拔（雜）喇訥（答）喇（阿）鴉葩（查）。拔（雜）喇璫（卡）奢

ཕཊ། བ ཛྲ ཀྲཱ ཏྲཱ ཡ ཕཊ། བ ཛྲ ནེ ཏྲཱ ཡ ཕཊ། བ ཛྲ ཏཾ ཀྵ

鴉⿱葩査○拔⿱雜喇枯⿱嚩阿鴉⿱葩査○拔⿱雜喇枯喇尼⿱喇⿱嚩阿答⿱納阿鴉

⿱葩査○巴喇嘛⿱納⿱雜喇畢⿱納阿沙⿱納阿鴉⿱葩査○⿱答⿱喇厄羅⿱噶鴉⿰口发央嘎

⿱嚩阿鴉⿱葩査○薩⿱喇斡嘎⿱喇⿱嘛阿蘇阿⿱噶喇隄哈⿱薩⿱答阿鴉⿱葩査○拔⿱雜喇

沽拉⿱達喇薩⿱納阿鴉⿱葩査○⿱吽翁⿱吽翁⿱吽翁⿱葩査⿱葩査⿱葩査娑訶○

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）答嘎（阿）鴉拔（阿）嘎浴（答）答拔（雜）喇（阿）喃。唵厄希（伊）

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་ཀཱ་ཡ་བཱ་ཀ་ཙི་ཏྟ་བ་ཛྲཱ་ཎཱཾ། ཨོཾ་ཨ་ཧི

厄希（伊）微噶鞥（安）。厄（伊）拉拔（雜）喇達（翠）沓。都嚕都嚕。拉乎

ཨ་ཧི་བི་ཀ་ཎཾ། ཨི་ལ་བ་ཛྲ་ད་ཧྲཱྀ། ཏུ་རུ་ཏུ་རུ། ལ་ཧུ

拉乎。以上一句。番經缺。依漢經咒語音入。乎

ལ་ཧུ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་བཀྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཧུ

嚕乎嚕。唅（阿）唅（阿）。姑嚕姑嚕。姑掎（阿）巴鴉姑掎（阿）巴鴉。

（嘎）喇嘛（嘎）喇嘛。蹳噶斡（安）斡俞伯歌納。不當施（囔）哏。達

哈達哈。達喇達喇。拔哈拔哈。巴匝巴匝。巴查

巴查。嘛塔嘛塔。掎（阿）答鴉掎（阿）答鴉。嘛查嘛查。摩

ᠴᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠴᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡝᡩᡝᠨ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ

查巴鴉摩查巴鴉。以上一句。漢經缺。依番經

ᠴᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠴᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠢ

ཙ པ ཡ མ ཙ པ ཡ འདིས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་ཇེས་སུ་འབྲངས་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᠨᡳ ᠴᡳ ᠨᡩᠠ ᠴᡳ ᠨᡩᠠ ᠪᡥᡳ ᠨᡩᠠ ᠪᡥᡳ ᠨᡩᠠ

咒語添入。薩喇斡嘎喇嘛呢。雌納噠雌納噠。必納噠必納噠。

ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠨᠢ ᠴᠢ ᠨᠳᠠ ᠴᠢ ᠨᠳᠠ ᠪᠢ ᠨᠳᠠ ᠪᠢ ᠨᠳᠠ

བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ས རྦ ཀ རྨ ཎི ཚི ནྡ ཚི ནྡ བྷི ནྡ བྷི ནྡ

ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡝᡩᡝᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᡦᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ

以上一句。番經缺。依漢經咒語音入。拔噠喇鴉

ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠫᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ

འདིས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ཇེས་སུ་འབྲངས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། པ ཏྲ ཡ

ᡦᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᠮᠠ ᠠ ᠰᠶᠠ ᠮᠠ ᡩᠠ ᡵᡠ ᡨᡳ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡨᡵᠠ ᡵᡠ ᡨᡳ ᡵᠠ

拔噠喇鴉。墨曩嘛阿薩鴉墨達。嚕提喇嘛達囉。嚕提喇

ᠫᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᠮᠠ ᠠ ᠰᠢᠶᠠ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠷᠤ ᠲᠢ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠲᠷᠠ ᠷᠤ ᠲᠢ ᠷᠠ

པ ཏྲ ཡ མ ནྨ ཨ སྱ མ ད རུ ཏི ར མ ཏྲ རུ ཏི ར

（喇）儞鴉。尼（唫）棄希⿰口發噶（斡）安。薩（喇）斡畢（鵮）嬰。薩（喇）斡畢（達）鶴尼。

薩（喇）斡嘛（縈喇）阿尼。薩（喇）斡穆（鳥）拉嘎（喇）嚌呢。（嘎）哩隄嘛畢卡（阿）

低尼。薩（喇）斡穆（鳥）拉喇杭。哈納哈納。⿰口發（囉）雜⿰口發（囉）雜。嘛

（喇）答嘛（喇）答。伊璫嚕（阿）（喇）奕薩（阿）噠鴉嚌（翁）。尼犄（阿）鴉。尼拉拔

（雜）喇達翕（阿）鴉。都嚕都嚕。畢（嗚）難畢納（阿）鴉嘎。納（阿）沙鴉

ཛྲ་ད་ཧྲཱ་ཡ་ཏུ་རུ་ཏུ་རུ་བྷི་ནྡྷ་བྷི་ནཱ་ཡ་ཀ་ནཱ་ཤ་ཡ

納（阿）沙鴉。以上一句。漢經闕。依番經咒語添入。

ནཱ་ཤ་ཡ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་ཁ་སྣོན་ཏེ་འདིར་བཀུག་པ་ཡིན།

乎嚕乎嚕。低畧匝（納達）喇（阿）鴉。薩（喇）幹沙（答嚕嘛）喓（哈）呈達鴉

尼畢（答阿）鴉。雌（納）雌雌（納）雌。巴喇畢（達）鴉（阿）難（要）栗達嘎。吽（翁）

畢達嚩孌嘛施耆嘎。薩嘛鴉嘛孥薩嘛喇。薩嘛鴉

拔雜喇噠喇拔哥納嘛嘛喇嘛尼。尼綦喇納磬鴉嗡。哈

納哈納。達哈達哈。沽嚕沽嚕。以上一句。漢經

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་།

缺。依番經咒語添入。都嚕都嚕。乎嚕乎嚕。[illegible]

བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་བཤད་ནས་བསྣན་ཏེ་འཁྲིད་བཅུག་པ་ཡིན།

⿱龍查⿰口⿱牛翁⿰口⿱牛翁。⿱囉哩答⿱納喬鴉德斡唎溪。畢⿱達喇拔那⿱嘎阿喇

ཛྙཱ ཧཱུྃ ཧཱུྃ། ཏྲཱ ཊ ཎྜ ཡ དེ བ རི ཁེ བི ད བ ཎ ཀཱ ར

鴉。哈納哈納。拔⿱雜喇達⿱那邏納娑訶。

ཡ ཧ ན ཧ ན བ ཛྲ ད ཎྜེ ན སྭཱ ཧཱ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第六咒
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ དྲུག་པ།

納⿰口⿱麻斯薩嘛⿱納答⿱嘎阿鴉⿱拔阿嘎咨⿱納答拔⿱雜喇⿱難安。唵⿰口⿱牛翁⿰口⿱牛翁

ན མཿ ས མ ནྟ ཀཱ ཡ བཱ ཀ ཙི ཏྟ བ ཛྲཱ ཎཱཾ། ཨོཾ ཧཱུྃ ཧཱུྃ

ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᠣᠮ ᡠ ᡤᡵᠠ ᡧᡡ ᠯᠠ ᡦᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ

⿱吽翁⿱葩查⿱葩查⿱葩查。唵烏⿱嚕喇⿱舒烏拉⿱巴呵尼。⿱吽翁⿱吽翁⿱吽翁⿱葩查⿱葩查⿱葩查。

ᠾᠦᠩ ᢒᠠᢐ ᢒᠠᢐ ᢒᠠᢐ ᠣᠮ ᠤ ᠭᠷᠠ ᠱᠤ ᠯᠠ ᠫᠠ ᢏᠢ ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ ᢒᠠᢐ ᢒᠠᢐ ᢒᠠᢐ

ཧཱུྃ ཕཊ ཕཊ ཕཊ། ཨོཾ ཨུ གྲ ཤཱུ ལ པཱ ཎི ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ ཕཊ ཕཊ།

ᠣᠮ ᡯᠨᠠ ᡩᡳ ᠨᡳ ᡵᠸᠠ ᡩᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡦᠠ ᠯᠠ

唵⿱雜岳隄尼⿱喇嚩呵達。⿱吽翁⿱吽翁⿱吽翁⿱葩查⿱葩查⿱葩查。唵嘛⿱哈呵巴⿱拉呵

ᠣᠮ ᢋᠨᠠ ᢑᠢ ᠨᠢ ᠷᠸᠠ ᠳᠠ ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ ᢒᠠᢐ ᢒᠠᢐ ᢒᠠᢐ ᠣᠮ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠫᠠ ᠯᠠ

ཨོཾ ཛྙཱ ཌི ནི རྦཱ ད། ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ ཕཊ ཕཊ། ཨོཾ མ ཧཱ པ ལཱ

ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

鴉婆訶。

ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཡ སྭཱ ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）答噶（阿）鵶撟（阿）嘎咨（答）答拔（雜）喇（阿）喃（安）。唵查（嘎）基

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏྟ་ཝ་ཛྲཱ་ཎཱཾ་ཨོཾ་ཙ་ཀྲ

吽（翁）雜（斯）。

ཧཱུཾ་ཛཿ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ 第八咒 ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་བརྒྱད་པ

納嘛（斯）薩嘛（納）答噶（阿）鵶撟（阿）嘎咨（答）答拔（雜）喇（阿）喃（安）。唵阿匝

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏྟ་ཝ་ཛྲཱ་ཎཱཾ་ཨོཾ་ཨ་ཙ

ᠯᠠ ᡴᡧᠠ ᠨᠠ ᠵᠠ ᠵᡥᠠ ᠨᠠ ᠵᡥᠠ ᠨᠠ ᠵᡥᠠ ᠮᠠ ᠵᡥᠠ ᠨᡳ ᠮᠠ ᠵᡥᠠ ᡨᡠ ᠴᠠ ᡨᡠ

拉嘬那匝疊。納耷納耷。嘛耷尼嘛答。都查都

ᠯᠠ ᢉᢔᠠ ᠨᠠ ᠽᠠ ᠵᠾᠠ ᠨᠠ ᠵᠾᠠ ᠨᠠ ᠵᠾᠠ ᠮᠠ ᠵᠾᠠ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠵᠾᠠ ᠲᠦ ᠼᠠ ᠲᠦ

ལ ཀྵ ཎ ཛ ཛྷ། ན ཛྷ ན ཛྷ། མ ཛྷ ཎི མ ཛྷ། ཏུ ཙ ཏུ

ᠴᠠ ᠮᠣ ᠵᡥᠠ ᠮᠣ ᠵᡥᠠ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠰᠣᠩᡴᠣᡳ

查。摩耷摩耷。以上二句。漢經缺。依番經咒語

ᠼᠠ ᠮᠣ ᠵᠾᠠ ᠮᠣ ᠵᠾᠠ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ

ཙ། མོ ཛྷ མོ ཛྷ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཉིས་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར

ᠨᡳᠶᡝᠴᡝᠮᡝ ᠠᡵᠠᡥᠠᠪᡳ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡧᠠ ᠵᡥᠠ ᡧᠠ ᠵᡥᠠ ᡩᠠ ᠵᡥᠠ ᡩᠠ ᠵᡥᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ

添入。哈哈。沙耷沙耷。答耷答耷。哈納哈納。達

ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠱᠠ ᠵᠾᠠ ᠱᠠ ᠵᠾᠠ ᠲᠠ ᠵᠾᠠ ᠲᠠ ᠵᠾᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠲᠠ

བཅུག་པ་ཡིན། ཧ ཧ། ཤ ཛྷ ཤ ཛྷ། ད ཛྷ ད ཛྷ། ཧ ན ཧ ན། ད

ᡥᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡩᡠᡳᠨ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠰᠣᠩᡴᠣᡳ ᠨᡳᠶᡝᠴᡝᠮᡝ ᠠᡵᠠᡥᠠᠪᡳ

哈達哈。以上四句。漢經缺。依番經咒語添入。

ᠬᠠ ᠲᠠ ᠬᠠ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ

ཧ ད ཧ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་བཞི་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

摩哈摩哈摩哈嘎喇。哈薩哈薩拔（囉）喇哈桑沽

མ ཧ མ ཧ མ ཧ ཀ ར། ཧ ས ཧ ས བ ཛྲ ཧ སཾ ཀུ

嚕。哈薩哈薩。嘛（喇）達喇查嘛（喇）達喇查。噶（喇）囉噶（喇）囉。

རུ། ཧ ས ཧ ས། མ ད ར ཙ མ ད ར ཙ། ཀ ཊྚ ཀ ཊྚ།

哈納哈納。拔（納）囉拔（納）囉。以上五句。漢經鉄。依番

ཧ ན ཧ ན། བ ནྡྲ བ ནྡྲ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ ལྔ་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་

經咒語添入。隄支隄支。阿（阿）畢沙阿（阿）畢沙。嘛哈（阿）

བཟུང་ནས་ བསྣོན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ཏི ཙི ཏི ཙི། ཨཱ བི ཥ ཨཱ བི ཥ། མ ཧཱ

嘛（納）喇。巴（阿）拉嘎。篰納篰納。隄呢隄呢。嚌（阿）達嚌（阿）達。

畢噶納（安）。嚌（阿）喇鴉嚌（阿）喇鴉。闍（去）梅（安）。口拔（嘎）剎口拔（嘎）剎。薩（喇汪昂）

沽嚕沽嚕。基哩基哩。嘛哈（阿）畢卡那。拔（雜）喇（薩）婆查

鴉（薩）婆查鴉。吽（翁）吽（翁）吽（翁）篷拔禮。喇（阿）噶納（喇）答嘎。昂昂

昂。杭（昂）杭（昂）杭（昂）。阿哂拉則查。（薩）婆查鴉（薩）婆查鴉。吽（翁）吽（翁）

阿薩嘛（納）嘎嘎（答）喇（阿）。嘛哈（阿）拔拉嘎（阿）答鴉。薩嘛鴉。巴

喇嘛（納）喇（昂）。昂昂。杭（昂）杭（昂）嘛（嘛）。（嚩）鴉都羅嘎都卡都拔（雜）咀（得）

納摩（薩）都阿（巴）喇隄哈答拔勒（嚩）鴉（斯）。[illegible]拉鴉（答）喇（查）。阿薩

ᡥᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠵᡳᠰ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
哈納納嚌（斯）娑訶。
ᠬᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠵᠢᠰ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ
ཧ་ན་ན་ཛཿ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第九咒
ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᠪᠠ ᠨᡳ ᠰᡠ ᠪᠠ ᡥᡡᠮ ᡤᡵᡳ ᡥᠨᠠ ᡤᡵᡳ ᡥᠨᠠ ᡥᡡᠮ ᡤᡵᡳ ᡥᠨᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᡤᡵᡳ
唵蘇（嚩）蹳尼蘇（嚩）蹳吽（翁）。（噶）哩（哈）納（噶）哩（哈）納吽（翁）。（噶）哩（哈）納巴鴉（噶）哩
ᠣᠮ ᠰᠤ ᠪᠠ ᠨᠢ ᠰᠤ ᠪᠠ ᠬᠤᠩ ᠭᠷᠢ ᠬᠨᠠ ᠭᠷᠢ ᠬᠨᠠ ᠬᠤᠩ ᠭᠷᠢ ᠬᠨᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠭᠷᠢ
ཨོཾ་སུཾ་བྷ་ནི་སུཾ་བྷ་ཧཱུྃ། གྲྀ་ཧྞ་གྲྀ་ཧྞ་ཧཱུྃ། གྲྀ་ཧྞ་པ་ཡ་གྲྀ
ᡥᠨᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠮ ᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᡥᠣ ᠪᠠ ᡤᠠ ᠸᠠᠨ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᡳ ᡩᠶᠠ ᡵᠠ ᠵᠠ
（哈）納巴鴉吽（翁）。阿（阿）納鴉和蹳噶斡（安）。薩（喇）斡畢（達）鴉（阿）喇（阿）雜
ᠬᠨᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠩ ᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠬᠣ ᠪᠠ ᠭᠠ ᠸᠠᠨ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠢ ᠳᠢᠶᠠ ᠷᠠ ᠵᠠ
ཧྞ་པ་ཡ་ཧཱུྃ། ཨཱ་ན་ཡ་ཧོ་བྷ་ག་ཝཱན། ས་ཪྦ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛ

ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ

吽（翁）蕟。

ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠳ

ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᡠ ᠯᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵鄔（鳥）禮尼娑訶。

ᠣᠮ ᠤ ᠯᠢ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཨུ་ལི་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

唵薩（嘞）斡嗷鴉納沙鴉。（答）嚩薩尼（答）嚩薩尼。（答）嚩薩鴉

ཨོཾ ས རྦ ཝ ཡ ཏྲ ཀ ཡ ཏྭ ས ནི ཏྭ ས ནི ཏྭ ས ཡ

（答）嚩薩鴉。白喇支（蘿）沽春（伊）答支。僊喇支僊喇支。

ཏྭ ས ཡ བྷ ར ཙི ཀྐ ཀུ ཏ ཙི བྷ ར ཙི བྷ ར ཙི

嘙得嘙得。雜支尼娑訶。

ཕུ ཊ ཕུ ཊ ཛ ཙི ནི སྭཱ ཧཱ

第十二咒

སྔགས་ བཅུ གཉིས་པ།

唵⿰口⿱𥫗曷⿰口⿱𥫗曷。⿰口⿱𥫗曷（阿）答鴉⿰口⿱𥫗曷（阿）答鴉。薩（喇）斡閣（古）婁齙（查）齙（查）。基（伊）拉

鴉基（伊）拉鴉。薩（喇）斡巴（阿）巴（嘛）齙（查）齙（查）。吽（翁）吽（翁）吽（翁）拔（雜）喇基（伊）拉

拔（雜）喇噠喇阿（阿）（雜鴉尼阿）巴鴉隄。嘎（阿）鴉拔（阿）嘎咯（答）峇。拔（雜）喇

基（伊）拉鴉吽（翁）吽（翁）吽（翁）齙（查）齙（查）。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十三呪

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

唵拔（雜）喇雌（納）鏈雌（納）鏈。哈納哈納。達哈達哈。偨（伊）嚳

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཚིནྡ་ཚིནྡ། ཧ་ན་ཧ་ན། ད་ཧ་ད་ཧ། ཚེ་ཀྲུ

拔（雜）喇匝（嘎）喇吽（翁）葩（查）。

བ་ཛྲ་ཙ་ཀྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十四呪

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

唵（哈）嚕（斯）不（喇）不拔（斯）。

ཨོཾ ཧྲཱུཿ བྲ བྲ བཿ

第十五咒

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

唵拔（雜）喇喇（阿）雜吽（翁）。

ཨོཾ བ ཛྲ ཨ ཛ ཧཱུྃ

第十六咒

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

唵嚕（斯）嚕（大斯）畢基（喇）答（阿）難。薩斡（喇）沙（答溫）嚕納（阿）沙鴉。（薩嚕）蹳鴉。

吽（翁）吽（翁）㗶（查）㗶（查）娑訶。

卷五　　息函

བམ་པོ་ལྔ་པ།　　སི་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

第一咒

སྔགས་དང་པོ།

納嘛斯薩嘛紗咨嘎阿鴉拔阿嘎咨簦答拔雜喇喃安。唵乎魯

乎魯。隄卜支隄卜支。拔納達拔納達。哈納哈納。達哈達

哈。巴匝巴匝。噶喇囉噶喇囉。答喇囉答喇囉。畢薩婆查鴉

畢薩婆查鴉。薩喇斡畢嚩安畢納阿鴉圖鼎。嘛哈阿噶那巴

ᡨᡳ ᡯᡳ ᠪᡳ ᡩᠠ. ᠠ ᡵᡠ ᡵᡠ ᠶᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ.

隄資畢答。阿嚕（阿）嚕（阿）鴉吽（翁）葩查。

ᢐᠢ ᢑᠢ ᠪᠢ ᢐᠠ ᠠ ᠷᠤ ᠷᠤ ᠶᠠ ᠾᠦᠩ ᢒᠠᢐ

ཏི་ཛི་བི་ཏ། ཨ་རུ་རུ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᠠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ. ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ, ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ

第二咒

此一咒。與本經第一卷第五咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ

སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་ལྔ་པ

ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ:

重複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ:

དང་མཐུན།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ. ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ, ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ

第三咒

此一咒。與本經第一卷第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་གསུམ

ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ

重複。

ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ᠎ᠠ

ཡང་བཟླ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ

第四咒此一咒。與本經第一卷第一咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་དང་པོ་

ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ

重複。

ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ᠎ᠠ

ཡང་བཟླ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ

第五咒此一咒。與本經第二卷第一咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་དང་པོ་

ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ

重複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ངང་ མཐུན།

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第六咒

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་ དྲུག་པ།

ᠠ ᡵᡠ ᠪᡳ ᡵᠠ ᡥᡡᠮ

阿（阿）嚕（嚕）嗶（伊）喇吽（翁）。

ᠠ ᠷᠤ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠬᠤᠮ

ཨ རུ བི ར ཧཱུྃ

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ

卷六

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

བམ་པོ་ དྲུག་པ།

ᡨᡝᠶᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

息函

ᠠᠮᠤᠷᠯᠢᠩᠭᠤᠢ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

ཞི་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

ᠪᡳᠰ 畢（斯）。 ᠪᡳᠰ བིས

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第一咒 ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་དང་པོ།

ᡯᡠᠩ 宗。 ᡯᡠᠩ ཛཱུཾ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第二咒 ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་གཉིས་པ།

ᡯᠠᠮ
鐕。
ᠽᠠᠮ
ཛཾ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第三咒
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་ གསུམ་པ།

ᡴᠯᠠᠮ
（嘎）鑑。
ᡬᠯᠠᠮ
ཀླཾ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第四咒
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་ བཞི་པ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ
第五咒
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ ལྔ་པ།

[illegible]

唵吽（翁）囊（鼐）嚕（斯）康。

[illegible]

ཨོཾ༔ ཧཱུཾ༔ ཏྲཱཾ༔ ཧྲཱིཿ ཁཾ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ
第六咒
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ དྲུག་པ།

[illegible]

吽（翁）哈（斯）阿（斯）囉。以上一咒。漢經缺。依番經咒語添

[illegible]

ཧཱུཾ༔ ཧཱ༔ ཨཱ༔ ཧྲཱི འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཅིག་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྣོན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག

ᠰᠸᠠᡥᠠ

入。

ᠰᠸᠠᠾᠠ

ཡ་ཡིམ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡ ᠯᡠ ᡥᡡ ᠯᡠ ᡨᡳ ᡧᡨᠠ ᡨᡳ ᡧᡨᠠ ᠪᠠᠨ ᡩᡥᠠ ᠪᠠᠨ ᡩᡥᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ

唵乎魯乎魯。隄攴隄攴。抜納噠抜納噠。哈納哈納。

ᠣᠮ ᠬᠤ ᠯᠤ ᠬᠤ ᠯᠤ ᠲᠢ ᠱᠲᠠ ᠲᠢ ᠱᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠾᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠾᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ

ཨོཾ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏི་ཥྛ་ཏི་ཥྛ། བ་ནྡྷ་བ་ནྡྷ། ཧ་ན་ཧ་ན།

ᡩᠠ ᡥᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᡝ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ

達哈達哈。阿嘛哩得吽翁[illegible]。

ᠳᠠ ᠾᠠ ᠳᠠ ᠾᠠ ᠠ ᠮᠷᠢ ᠲᠧ ᠾᠤᠮ ᠫᠠᠲ

ད་ཧ་ད་ཧ། ཨ་མྲྀ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠠᠮᠪᠠ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ ᠪᠠᡩᠠᡵᠠᠩᡤᠠ ᡨᠠᡴᡨᡠ ᡩᡝ ᠰᠠᡳᠨ ᡨᡝᡥᡝ ᠨᠠᡵᡥᡡᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ

大寶廣博樓閣善住秘密噠喇呪經

ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠢᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ

ཡཀིཀོཏུ་ རྒྱས་པ་ ཆེན་པོ་ རིན་པོ་ཆེའི་ ཁང་བུ་ བརྩེགས་ པར་དགེ་ བར་གནས་ པ་ཞེས་ བྱ་བའི་ གསང་ སྔགས་ཀྱི་ གཟུངས།

舊譯大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ

ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠰᡳ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷上　息函

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠰᠢ ᠦᠰᠦᠭᠲᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་ དང་པོ།　ཞི་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᠰᡠᠵᠠᠮᡝ᠈ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡝᡵᡝ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᠠᠮᠪᠠ

第一咒起。至第五咒止。此五咒與廣大

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠶᠡᠬᠡ

སྔགས་ དང་པོ་ ནས བརྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ ལྔ་པའི་ བར་གྱི་ སྔགས་ འདི་ ལྔ་ནི་ འཕགས་ པ་ ནོར་བུ་ ཆེན་པོ་

ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ ᠠᠰᠠᡵᡳ ᡳ ᠰᠠᡳᠨ ᡨᡝᡥᡝ ᠨᠠᡵᡥᡡᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ

寶樓閣善住秘密𡄿喇呢經上卷第一

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ལེགས་པར་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་མཆོག་གི་སྙིང་པོའི་བམ་པོ་གོང་མའི་སྔགས

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

咒起。至第五咒重複。

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

དང་པོ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་ལྔ་པའི་བར་དུ་མཐུན།

ᡩᡠᠯᡳᠮᠪᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷中　息函

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠠᠮᠤᠷᠯᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠪᠲᠤᠨ

བམ་པོ་བར་མ། ཞི་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᡥᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒起。至第三十二咒止。此三十二

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་སོ་གཉིས་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་སོ་གཉིས་ནི

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠠᠮᠪᠠᡵᠠᠮᡝ ᠪᠠᡩᠠᡵᠠᠮᠪᡠᡥᠠ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ ᠯᡝᠣᠰᡝ ᡨᠠᡴᡨᡠ ᡩᡝ ᠰᠠᡳᠨ ᡳ ᡨᡝᡥᡝ ᠨᠠᡵᡥᡡᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

咒與廣大寶樓閣善住秘密𠺕喇呢經

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠲᠦ ᠬᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ལེགས་པར་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་མཆོག་གི་སྙིང་པོའི

ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ᠈ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

上卷第六咒起。至第三十七咒重複。

ᠳᡝᠭᡝᠳᡠ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠯᠳᠤᠪᠠ

བམ་པོ་གོང་མའི་སྔགས་དྲུག་པ་ནས་རྣམས་དེ་སྔགས་སོ་བདུན་པའི་བར་དུ་མཐུན།

ᡶᡝᠵᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠰᡠᡴᡩᡠᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷下　息函

ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠢ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ

བམ་པོ་འོག་མ། སི་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ᠈ ᠠᠮᠪᠠᡵᠠᠮᡝ ᠪᠠᡩᠠᡵᠠᠮᠪᡠᡥᠠ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ ᠯᡝᠣᠰᡝ ᡨᠠᡴᡨᡠ ᡩᡝ ᠰᠠᡳᠨ ᡳ ᡨᡝᡥᡝ ᠨᠠᡵᡥᡡᠨ ᠰᠣᠮᡳᠰᡥᡡᠨ

第一咒此一咒。與廣大寶樓閣善住秘

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠲᠦ ᠬᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་འདི་གཅིག་འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ལེགས་པར་རབ་ཏུ

[illegible]

容鞬喇呢經下卷第一咒重複。

[illegible]

གནས་པ་གསང་བ་མཆོག་གི་སྙིང་པོའི་བམ་པོ་འོག་མའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

[illegible]

第二咒起。至第四咒止。此三咒。與廣大

[illegible]

སྔགས་གཉིས་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བཞི་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་ནི་འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ

[illegible]

寶樓閣善住秘容鞬喇呢經中卷第二

[illegible]

རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ལེགས་པར་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་མཆོག་གི་སྙིང་པོའི་བམ་པོ་བར་མའི་སྔགས

[illegible]

咒起。至第四咒重複。

[illegible]

གཉིས་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བཞི་པའི་བར་དུ་མཐུན།

第五咒此一咒。與廣大寶樓閣善住秘

སྔགས་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ལེགས་པར་རབ་ཏུ

密縫喇呢經中卷第六咒重複。

གནས་པ་གསང་བ་མཆོག་གི་སྙིང་པོའི་བམ་པོ་བར་མའི་སྔགས་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

第六咒此一咒。與廣大寶樓閣善住秘

སྔགས་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ལེགས་པར་རབ་ཏུ

密縫喇呢經中卷第五咒重複。

གནས་པ་གསང་བ་མཆོག་གི་སྙིང་པོའི་བམ་པོ་བར་མའི་སྔགས་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

第七咒起。至第十八咒止。此十二咒與

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ [illegible]

སྔགས་བདུན་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཅུ་གཉིས་ནི་འཕགས་པ་ནོར་བུ་

[illegible]

廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼經中卷

[illegible]

ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ལེགས་པར་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་མཆོག་གི་སྙིང་པོའི་བམ་པོ་བར་མའི་

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

第七咒起。至第十八咒重複。

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ [illegible]

སྔགས་བདུན་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་བར་དུ་མཐུན།

佛說秘密薩嘛鴉大教王經

（舊譯佛說秘密三昧大教王經）

༄འཕགས་པ་དམ་ཚིག་གསང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ

卷一

བམ་པོ་དང་པོ།

淵函

ཡོན་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

第一咒

སྔགས་དང་པོ།

吽翁。

ཧཱུྃ།

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

唵嘛唅蘇喀拔雜喇薩鷄。薩爾斡答塔葛答納齋

ཨོཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བ་ཛྲ་ས་ཏྭ། ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ན་ཛྙཱ

雜斯喇必沙薩嘛鴉哩拔德斡。斡商姑嚕施葛喇。

ཛཿ པྲ་བི་ཤ་ས་མ་ཡ་རི་བ་ད་ཝ། ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཤི་ཀྲཱ།

尼客哩嘛唅嘛答喇巴得。雜斯吽翁攃和。

ནི་ཀྵི་རི་མ་ཧཱ་མ་ཏྲ་པ་ཏེ། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

拔（蘭）喇薩鴉桑（蘭）喇哈。

བ ཧླ ས ཡ སཾ ཧླ ཧ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

拔（雜）喇喇（答）（納）嘛拏答哏。

བ ཛྲ ར ཏྣ མ ཎ ད གཾ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

拔（囉）喇噠（喇）嘛嚋鴉尼。

བ ཛྲ དྷ རྨ ཀྲ ཡ ཎི

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

拔（囉）喇嘎（喇）嘛嘎囉（達）嚩倭。

བ ཛྲ ཀ རྨ ཀ རོ དྷྭ ཝ།

ᠪᠠ ᡥᡵᠠ ᠰᠠ ᡴᡝ ᠮᡠ

拔囉薩鷄穆。

ᠪᠠ ᠾᠷᠠ ᠰᠠ ᠺᠧ ᠮᠤ

བ་ཧྲ་ས་ཀ་མུ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᡠ ᡴ᠋ᠠ ᠪᠠ ᡥᡵᠠ ᠰᠠ ᡴᡝ ᠠ ᠶᠠ ᡥᡳ ᡧᡳ ᡥᡵᡳᠩ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡩᠠ

唵嘛哈蘇喀拔囉薩鷄。阿鴉希施哴。薩（喇）斡答

ᠣᠤᠮ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠰᠤ ᠺᠠ ᠪᠠ ᠾᠷᠠ ᠰᠠ ᠺᠧ ᠠ ᠶᠠ ᠾᠢ ᠱᠢ ᠾᠷᠢᠩ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠳᠠ

ༀ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བ་ཧྲ་ས་ཀ། ཨ་ཡ་ཧི་ཤི་ཧྲཱིཾ། ས་རྦ་ཏ་ད

⿱搭阿噶答嘛⿱哈阿⿱鴉阿納畢薩嘛鴉。拔⿱雜喇薩鷄薩嘛

鴉嘛拏⿱薩嘛喇。西⿱達提西⿱達提。薩嘛鴉薩鷄。隄支之

桌墨⿰口發斡。蘇哆嚞墨⿰口發斡。阿拏喇⿱克多墨⿰口發斡

蘇波嚞墨⿰口發斡。阿提隄支薩⿱喇斡答⿱搭阿噶答西

（達）堤壐喇鴉攞。哈哈哈哈。嚩噶斡納納墨墨達

納薩鷄。薩（喇）斡答撘噶答。娑拔（雜）喇噠喇那希（喇）雜（斯）。

喇伯沙薩嘛鴉呼拔德斡。斡施捧（喇）隄。嘛嚌蘇

喀拔（雜）喇薩鷄薩（達）鴉。雜（斯）嗡攃幫（斯）阿（斯）。

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第九咒
ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
གཟུངས་དགུ་པ།

唵嘛哈阿蘇喀拔雜喇阿摩囉薩嘛鴉剌伯沙。西達提拔雜喇薩鴉。雜斯吽翁拔嘛和斯。

ཨོཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བ་ཛྲ་ཨ་མོ་གྷ་ས་མ་ཡ་ར་བྷ་ཤ་སི་དྡྷི་བ་ཛྲ་ས་ཏྭ་ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十咒
ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
གཟུངས་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡵᡩᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵拔雜喇哈納薩婆查鴉嘛喇達納雜婆葩吒。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠷᠳᠠ ᠨᠠ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾབཛྲཧནབྷཉཇཡམརྡནཧཱུཾཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨ᠋ᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᡠ ᡬᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ

唵薩喇嚩答塔阿噶答嘛隄嘛哈阿蘇喀拔雜喇噠喇

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠰᠤ ᠺᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠳᠠ ᠷᠠ

ཨོཾསརྦཏཐཱགཏམཏིམཧཱསུཁབཛྲདྷར

ᠨᡳ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡨᠠ ᡦᡵᠠ ᠮᠠ ᡨᠠ ᠨᡳ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠨᡠ ᡬᡵᠠ ᠶᠠᠩ ᡬᠠ ᡵᡳ

呢。薩喇嚩薩嘛答喇摩答尼。薩喇嚩阿努剌央嘎哩。

ᠨᠢ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠲᠠ ᠫᠷᠠ ᠮᠠ ᠲᠠ ᠨᠢ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠨᠤ ᠭᠷᠠ ᠶᠠᠩ ᠺᠠ ᠷᠢ

ཎིསརྦསམཏཕྲམཏཎིསརྦཱནུགྲཡཾཀརི

薩喇斡蘇喀喇納鴉幾。薩喇斡阿嚕塔薩阿噠尼娑訶。

ས རྦ སུ ཁ ར ན ཡ ཀི། ས རྦ ཨ རྠ སཱ དྷ ནི སྭཱ ཧཱ།

第十二咒

སྔགས་ བཅུ་ གཉིས་པ།

唵薩喇斡答塔阿噶答拔喇昂姑沙。嘛哈阿摩噶哩

ༀ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ བ ཛྲ ཨཾ ཀུ ཤ། མ ཧཱ མོ ག རི

沙尼。薩喇斡噠喇嘛喇伯沙尼。薩喇斡薩嚌阿提嚌阿噠

ཥ ཎི། ས རྦ དྷ རྨ པྲ བྷཱ ཥ ཎི། ས རྦ ས ཛྙཱ ཏི ཛྙཱ ད

尼。薩（喇）斡⿺辶爲雜畢隄畢薩噠喇噶（喇）機。拔答拔答

ཎི། ས རྦ ཝི ཛ བི ཏི བི ས ཏྲ ར ག ཀྲི། བ ད བ ད

娑訶。

སྭཱ ཧཱ།

第十三咒

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

唵哈納拔⿰蘭刂。納拉噶沙薩噶乎。

ཨོཾ ཧ ན བ ཛྲེ། ན ལ ག ཥ ས ག ཧུ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠨᡳ ᠰᡠ ᠮᠪᡥᠠ ᡥᠠ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠᠨ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵尼蘇嘛⿰口拔和⿰口拔噶⿰口斡。拔雜喇吽翁葩臺。

ᠣᠸᠮ ᠨᠢ ᠰᠤ ᠮᠪᠾᠠ ᠾᠠ ᠪᠾᠠ ᠭᠠ ᠸᠠᠨ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠾᠤᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་ནི་སུམྦྷ་ཧ་བྷ་ག་ཝཱན། བ་ཛྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠨᡳ ᠰᡠ ᠮᠪᡥᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡴᠠ ᡵᠠ ᡧᠠ ᠶᠠ ᡴᡵᠠ ᠪᠣ ᡧᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡵᡩᠠ ᠶᠠ

唵尼蘇嘛⿰口拔拔雜喇嘎喇沙鴉。吅喇帛沙鴉。嘛納噠鴉。

ᠣᠸᠮ ᠨᠢ ᠰᠤ ᠮᠪᠾᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠺᠷᠠ ᠪᠣ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠷᠳᠠ ᠶᠠ

ཨོཾ་ནི་སུམྦྷ་བ་ཛྲ་ཀ་ར་ཥ་ཡ། ཀྲ་བོ་ཥ་ཡ། མ་རྡ་ཡ།

斡商沽嚕。嘛哈阿拔雜喇噠喇嘛納阿鴉哶翁。薩喇斡拔雜喇

沽拉納嘎哩沙鴉哶翁。薩喇斡穆荅喇噶那巴喇伯沙

鴉哶翁。薩喇斡薩嘛央嘛鷄納阿鴉哶翁。薩喇斡嘎喇嘛西

達堤嚓墨阿摩噶巴喇隄哈當薩達鴉哶翁哶翁。雜斯雜斯雜斯雜斯。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠨᡳ ᠰᡠᠮ ᠪᡥᠠ ᠸᠠᠵᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡶᠠᡨ᠉ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

唵尼蘇（嘛）⿰口拔拔（雜）喇吽翁⿱葩登。以上十六咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠣᠮ ᠨᠢ ᠰᠤᠮ ᠪᠾᠠ ᠸᠠᠵᠷᠠ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠳ᠄ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ༀ་ནི་སུམྦྷ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་བཅུ་དྲུག་བོད་དཔེ་མི་སྣང་བའི་རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷二

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཉིས་པ།

ᠶᡠᠸᠠᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

淵函

ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ

ཡོན་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

ᠠ ᡴᡧᠠ ᡵᠠ ᠮᡠ ᡴᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡩᠠ ᡵᠮᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᡩᠶᠠ ᠨᡠ ᡨᡦᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᡨᠸᠠ

阿嘎囉穆康薩（嘞）斡噠（嘞）嘛孌阿（噠）鴉努（達）巴納納哆

ᠠ ᢉᠱᠠ ᠷᠠ ᠮᠤ ᠺᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠳᠠ ᠷᠮᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᠳᠶᠠ ᠨᠤ ᠲᠫᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠲᠸᠠ

ཨ ཀྵ ར མུ ཁཿ ས རྦ དྷ རྨཱ ཎཱཾ ཨཱ དྱ ནུ ཏྤ ན ན ཏྭཱ

ᡨᠠ

答。

ᠲᠠ

ཏ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

唵薩喇嚩答塔阿噶答尼沙罒喇巴[illegible]匝鴉呵。薩喇嚩阿孥

喀哈喇鴉呵。薩喇嚩喬喇沙溪納鴉呵。薩喇嚩阿嚩剌

喇罒喇畢那鴉呵。薩喇嚩罒喇雜鴉巴阿喇客答鴉鴉呵。

厄客禮穆答喇嘛納喇巴訥。西達堤西達堤。阿喇巴匝

ᠨᠠ

納。

ᠨᠠ

ན།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠸᠠ ᡵᡠ ᠯᠠ ᡦᠠ ᠰᠠᠮ ᡵᡩᠠ ᠨᡳ ᠮᠠ ᡨᠠ ᠪᡥᠠ ᡵᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡥᡳᠶᠠᠩ

唵薩𠺪斡斡嚕喇巴罋𠺕哩嘛達。拔𠸄哈納薩𠺪斡鄉。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠸᠠ ᠷᠤ ᠯᠠ ᠫᠠ ᠰᠠᠮ ᠷᠳᠠ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠲᠠ ᠪᠾᠠ ᠷᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠾᠢᠶᠠᠩ

ཨོཾ་ས་ཪྦ་ཝ་རུ་ལ་པ་སཾ་ཪྡ་ནི་མ་ཏ་བྷཱ་ར་ཧ་ན་ས་ཪྦ་ཧྱཾ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས། བཞི་པ།

阿囉囉穆康。薩嚩𡂰嘛婆。薩嚩達雜薩嘛納

ཨ རྱ ར མུ ཁཾ ས བ སྭ བྷ ཝཱ ས བ དྷརྨ ཙ ས མ ན

斡鴉都。

བ ཡ ཏུ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས། ལྔ་པ།

答（達）鴉搭。唵拔（雜）喇拔納噠哩呢。薩（喇）斡闍（喇）噶隄。薩

（喇）斡嘎（喇）嘛墨薩（達）鴉畢嘛鴉和娑訶。

第六咒

སྔགས།

དྲུག་པ།

唵薩（喇）斡阿拏喇嘎嘎喇沙鴉墨竅嘛鴉呵厄

沙囕。嘛唅拔雜喇噠喇薩低納。拔雜喇薩鵽薩嘛

鴉阿納阿。巴喇伯沙巴喇伯沙吽翁嘛鑾喇和斯。薩喇斡低巴提薩

喇斡嘛拏喇呢納薩鑾鴉。阿和蘇喀蘇喀不喇不

斡阿娑。薩喇斡蘇喀薩嘛納薩鴉哩嘛鴉巴鴉攃。

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ སྔགས་བདུན་པ།

唵扳𡄻巴拏納噶查鴉娑訶。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་པ་ཎི་ན་ག་ཙ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ སྔགས་བརྒྱད་པ།

唵扳𡄻闍查鴉鴉呵。薩鷄𡄻伯沙嘛曩。薩鷄

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཇ་ཊ་ཡ་ཡ་ཧཱ་ས་ཀེ་ར་པེ་ཤ་མ་ནཾ། ས་ཀེ

ᠪᠠ ᡧᡳ ᠪᡵᠠ ᠸᠠ ᠰᠠ ᡵᠨᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᡥᡵᠠ ᡥᡵᠠᠰ

拔施𠿒斡薩（喇）涅薩（達）鶴薩鴉拔（囉）喇（囉斯）。

ᠪᠠ ᠱᠢ ᠪᠷᠠ ᠸᠠ ᠰᠠ ᠷᠨᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠾᠷᠠ ᠾᠷᠠᠰ

བ ཤི བྲ ཝ ས རྞི ས ཏྭ ས ཡ བ ཧྲ ཧྲཿ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第九咒 ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠨᡳ ᠨᠠ ᠪᠠ ᡥᡵᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡧᠠ ᡧᡠ ᡨᠠᠮ

唵尼納拔（囉）喇哈納沙舒擔。

ᠣᠮ ᠨᠢ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠾᠷᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠱᠠ ᠱᠤ ᠲᠠᠮ

ཨོཾ ནི ན བ ཧྲ ཧ ན ཥ ཤུ ཏཾ

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第十咒 ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་བཅུ་པ།

唵拔（雜喇）喇（答納阿）伯磕嘎。薩（喇斡阿）（喇塔）薩巴闍嘎拉（嘎阿）

必施（鴉斡盧）（嚌阿）。拔拔查查達喇。

第十一咒

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ

唵薩（喇斡）沙巴哩逋喇嘎。嘛（哈阿）拔（雜喇）喇（答納）蘇（喇鴉）

ᠶᠠ ᡥᠠ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠᠨ ᠮᠠ ᡩᡥᡝ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ

鴉呵。⿰口拔噶⿰口斡嘛提西達提。拔雜喇噠喇薩達納鴉

ᠶᠠ ᠾᠠ ᠪᠾᠠ ᠭᠠ ᠸᠠᠨ ᠮᠠ ᠳᠾᠧ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠢ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ

ཡ ཧཱ། བྷ ག ཝཱན མ དྷེ སི དྡྷི བ ཛྲ དྷ ར ས ད ན ཡ

ᡥᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᡳ ᠪᡵᠠ ᠶᠠᠮ ᡦᠠ ᡵᡳ ᡦᡠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠴᠠ ᠴᠠ ᡩᠠ ᡴᠠᠮ

呵。薩喇斡畢喇鴉嘛巴哩逋喇鴉。拔拔查查達哏。

ᠾᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠢ ᠪᠷᠠ ᠶᠠᠮ ᠫᠠ ᠷᠢ ᠫᠤ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠼᠠ ᠼᠠ ᠳᠠ ᠺᠠᠮ

ཧཱ། ས རྦ བི བྲ ཡཾ པ རི པཱུ ར ཡ། བ བ ཅ ཅ ད ཀཾ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས བཅུ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ

唵畢鴉納拔雜喇哈納噠喇。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠠ

ཨོཾ བི ཡ ན བ ཛྲ ཧ ན དྷ ར།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་པ་

唵拔雜喇蘇哩俞達淶達鴉薩喇斡嘛巴薩俞。

ༀ བ ཛྲ སུ རི ཡུ དྭ ད ཡ ས རྦ མ པ ས ཡུ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ བཞི་པ་

唵拔雜喇蘇喇鴉嘛巴薩淶巴嘎鐺嘎喇薩嘎徹雜斯。

ༀ བ ཛྲ སུ རྱ མ པ སྭ པ ཀཾ གྲ ས ཀྵེ ཛཿ

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠪᡳ ᡩᠠ ᠮᠠ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ

唵阿畢達嘛嘎喇嘛。

ᠣᠸᠮ ᠠ ᠪᠢ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ

ཨོཾ་ཨ་བི་ད་མ་ཀ་རྨ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡯᡝ ᡩᠠ ᡴ᠋ᠠ ᡵᠠ ᡯᡝ ᡵᡠ ᡴᡵᠣ ᡨᡳ ᠰᠠᡵ ᠪᠠ ᡧᠠ ᡨᡵᡠ ᠨᠠ

唵阿拔喇資答喀喇咨嚕蕎隄。薩喇斡沙達嚕喇

ᠣᠸᠮ ᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠽᠧ ᠳᠠ ᠺᠾᠠ ᠷᠠ ᠽᠧ ᠷᠤ ᠺᠷᠣ ᠲᠢ ᠰᠠᠷ ᠪᠠ ᠱᠠ ᠲᠷᠤ ᠨᠠ

ཨོཾ་ཨ་བ་ར་ཙེ་ད་ཁ་ར་ཙེ་རུ་ཀྲོ་ཏི་ས་རྦ་ཤ་ཏྲུ་ཎ

嘛哩納尼。薩（喇）斡喇（答）納錣雜迺（嘎）喇哥（尼）僉（烏）哩。雜鴉

雜鴉薩（喇）斡墨薩達鴉（吽翁）（答喇查）。

第十七咒

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

唵拔（雜）喇錣雜嘎喇哥僉（烏）（喇阿）嘎薩。薩（喇）斡（阿）（喇）塔（喇阿）拏

墨娑。畢雜鴉。畢雜鴉西達提。薩喇斡薩阿噶喇容拔沵

མ་སྭཱ་བི་ཛ་ཡ་བི་ཛ་ཡ་སིདྡྷི་ས་རྦ་ས་ཀཱ་ར་མ་ཀྵ

達喇鴉納隄哩。

ད་ར་ཡ་སིདྡྷི

第十八咒

གཟུངས་བཅོ་བརྒྱད་པ

唵阿嚕雜鴉拔雜喇薩婆查。

ཨོཾ་ཨ་རུ་ཙ་ཡ་བ་ཛྲ་སཱཀྵ་ཏ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ᠉ ᠮᠠ ᡥᡝ ᡧᡳ ᠮᡳ ᡨᡳ᠉ ᠮᠠ ᡥᡝ ᠨᡳ ᡨᡳ ᡤᠠ ᠯᡳ ᡴᡳ

唵哈哈哈哈。嘛𡃤西密隄。嘛𡃤儞隄嘎哩基

ᠣᠮ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠠ᠂ ᠮᠠ ᠾᠧ ᠰᠢ ᠮᠢ ᠲᠢ᠂ ᠮᠠ ᠾᠧ ᠨᠢ ᠲᠢ ᠭᠠ ᠯᠢ ᠺᠢ

ཨོཾ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ། མ་ཧེ་ཤི་མི་ཏི། མ་ཧེ་ཉི་ཏི་ག་ལི་ཀི

ᡥᠣ ᡥᠣ ᡥᠣ ᡥᠣ᠉

呵呵呵呵。

ᠾᠣ ᠾᠣ ᠾᠣ ᠾᠣ᠂

ཧོ་ཧོ་ཧོ་ཧོ།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

唵嘛哈（阿）哈薩阿鴉呵雜（斯）。薩（喇）嚩穆喀（阿）喇伯沙鴉

ཨོཾམཧཱཧསཨཡཧོཛཿསརྦམུཁཱལབཤཡ

（吽）翁。薩（喇）嚩偏（喇）答岳尼拔（納）噠拔（納）噠。薩（喇）嚩希（喇）商薩達鴉

ཧཱུཾསརྦཔྲདཡོནིབནྡྷབནྡྷསརྦཧྲིཤཾསཏྭ

（和）斯哈哈哈哈。

ཧོཿཧཧཧཧཱ

ᠣᠷᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ

ᠣᠮ ᠰᠠᡵ ᠸᠠ ᠠ ᡵᡳ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ᠉ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈

唵薩（喇）斡阿哩巴喇達哈。以上二十一咒。番經

ᠤᠮ ᠰᠠᠷ ᠸᠠ ᠠ ᠷᠢ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠳᠠ ᠬᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཨ་རི་བ་ར་ད་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་ཉེར་གཅིག་བོད་དཔེ་མི་སྣང་།

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

缺。依漢經咒語音入。

ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷三

ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གསུམ་པ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

ᠶᡠᠸᠠᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

淵函

ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠪᠴᠢᠰᠤ

ཡོན་ཡིག་གི་ཧམ་བུ།

ᠣᠮ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᡴᡳ ᡩᠠ ᠮᡝ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᡵᠠ ᡧᠮᡳ ᠨᡠ ᡧᠠ ᡵᡳ ᠨᠠ ᠯᡳ

唵鴉塔喇溪達墨納納嚶。喇囕努沙哩納禮

ᠣᠮ ᠶ᠋ᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠺᠢ ᠳᠠ ᠮᠧ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠷᠠ ᠱᠮᠢ ᠨᠤ ᠱᠠ ᠷᠢ ᠨᠠ ᠯᠢ

ཨོཾ་ཡ་ཐ་ར་ཁི་ད་མ་ན་ན་སྭཱ་ར་ཤྨ་ནུ་ཥ་རི་ན་ལི

ᡦᠠ ᠶᠠ ᡨᡝ ᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᠨᡠ ᡧᠠ ᠶᡝ ᠪᡳ ᠪᡳ ᡩᠠ ᠰᠠ ᡩᠠ ᡩᡥᠠ ᠰᡠ ᠵᠠ ᠵᡥᠠ

巴鴉德斡。薩努沙噫畢畢達。薩達噠蘇闍嘰

ᠪᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠲᠧ ᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᠨᠤ ᠱᠠ ᠶᠧ ᠪᠢ ᠪᠢ ᠳᠠ ᠰᠠ ᠳᠠ ᠳᠾᠠ ᠰᠤ ᠵᠠ ᠵᠾᠠ

པ་ཡ་ཏེ་བ་སྭཱ་ནུ་ཥ་ཡེ་བི་བི་ད་ས་ད་ཌྷ་སུ་ཛ་ཛྷ

ᠸᠠ ᠰᠠ ᡩᠠ

斡薩達。

ᠸᠠ ᠰᠠ ᠳᠠ

ཝ་ས་ད

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

唵拔（雜）喇尼㗚喇阿斡羅基得剎喇。畢剎嚕巴

鴉呵。拔（雜）喇㗚（喇）嘛薩嚌（阿）隄。薩（喇）斡雜噶隄納央沽

嚕。嘛嗋巴（達）嘛哈薩達斡羅嘎鴉嚌（嘛）。娑嚌（阿）斡舒

堤。畢舒（達）堤畢舒（達）堤。薩（達）鴉薩（喇）斡薩（達）鴉巴（達）嘛（和斯）。

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

唵阿舒（達）提哈納皅（查）。

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

唵拔（雜）喇匝（嘎）喇哷（翁）雜（斯）。

第五咒

སྔགས་ལྔ་པ།

ཨོཾ བ ཛྲ ཙ ཀྲ ཀྲ ར ཀྵ ཡ ས རྦ མ ཧཱ ས ཀྵ པཾ ཛཿ

唵拔（雜）喇匝（嘎）喇嘎喇沙鴉。薩（喇）斡嘛哈薩鷄頒（雜斯）。

吽（翁）。（卟）喇拔沙鴉薩（喇）斡穆（達）喇噶難吽（翁）吽（翁）。嘛達斡納

ཧཱུྃ ཕྲ བ ཤ ཡ ས རྦ མུ དྲ ག ཎ ཧཱུྃ ཧཱུྃ མ ད ཝ ན

鴉薩（喇）斡薩嘛鴉（嘛）捧（嘛）吽（翁）。薩（達）鴉薩（喇）斡西（達）提和。吽（翁）吽（翁）

ཡ ས རྦ ས མ ཡཾ བཾ ཧཱུྃ ས ཏྱ ས རྦ སི དྡྷི ཧོ ཧཱུྃ ཧཱུྃ

ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ

吽翁吽翁。

ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། དྲུག་པ།

ᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᠴᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠮ

阿喇伯沙納吽翁。

ᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠴᠠ ᠨᠠ ᠬᠤᠮ

ཨ་ར་པ་ཙ་ན་ཧཱུྃ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བདུན་པ།

唵娑嚩斡舒（達㗔）薩（喇斡）㗔（喇嘛）。

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷ་སརྦ་དྷརྨཱཿ

第八咒

སྔགས་བརྒྱད་པ།

唵娑嚩斡舒（達㗔）達嘎喇。薩㗔（喇嘛）匝（嘎喇）鑾（吽翁）。伊

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷ་ཏ་ཀ་ར་སརྦ་དྷརྨ་ཙ་ཀྲ་ཧཱུྃ་ཨི

沙喇斡（喇）嚕鴉墨隄。薩（喇）斡㗔（喇）㐌舒（達㗔）鴉。薩（喇）斡[illegible]

ཥ་ལ་ཝ་རུ་ཡ་མེ་ཏེ་སརྦ་ཤུདྡྷ་ཡེ་སརྦ

ᠵᠠ ᠸᠠ ᠨᠠᡳ ᠨᠠ ᡧᠠ ᠶᠠ ᠠᢈ

蓁斡鼐納沙鴉阿。

ᠵᠠ ᠸᠠ ᠨᠠᠢ ᠨᠠ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠠᠾ

ཛོ་ཝ་ཎཻ་ན་ཤ་ཡ་ཨཿ

ᠤᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠯᠠ ᡴᠠ ᡵᠠᢈ

唵嘛拉嘎嚩。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠺᠠ ᠷᠠᠾ

ཨོཾ་མ་ལ་ཀ་ཛཿ

ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠪᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ᠉

拔拔拔拔。

ᠪᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ᠉

བ་བ་བ་བ།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᡥᡝ᠉ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᡥ

唵拔雜喇拔雜鴉呵。西達提拔拔拔拔雜斯。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠾᠧ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠢ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠾ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་བ་ཛ་ཡ་ཧེ། སི་དྡྷི་བ་བ་བ་བ་ཛཿ

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠮᡠ ᡤᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᡩᠸᠠ ᠶᡝ

唵穆嘎嘛拉噠斡。

ᠣᠮ ᠮᠤ ᠭᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠳᠸᠠ ᠶᠡ

ཨོཾ མུ ཀ མ ལ དྭ ཡ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡩᠠ ᠪᡳ ᡧᡠ ᡤᠠ ᠰᡳ ᠵᠠ ᡨᡳ ᠨᡳ ᡵᡳ ᡨᡝ ᡦᡠ ᠵᠠ ᡤᡠ

唵嘛哈喇答畢舒嘎。西闍隄尼哩德餔雜姑

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠳᠠ ᠪᠢ ᠱᠤ ᠭᠠ ᠰᠢ ᠵᠠ ᠲᠢ ᠨᠢ ᠷᠢ ᠲᠡ ᠫᠤ ᠵᠠ ᠭᠤ

ཨོཾ མ ཧཱ ར ད བི ཤུ ཀཱ སི ཛ ཏི ཎི རི ཏེ པུ ཛཱ ཀུ

ᡥᡵᡳ ᠶᠠ ᠪᡳ ᡧᠸᠠ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠᠮ ᡦᡵᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᠨᡳ ᡵᡳ

呵鴉。畢唰拔雜喇薩達鴉。薩喇斡嘛巴喇薩達鴉。拔雜喇尼哩

ᠾᠷᠢ ᠶᠠ ᠪᠢ ᠱᠸᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠᠮ ᠫᠷᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠨᠢ ᠷᠢ

ཧྲྀ ཡ བི ཤྭ བ ཛྲ ས ཏྭ ས ཧཾ པྲ ས ཏྭ བ ཛྲ ཎི རི

隄尼哩隄⿰口蹩姑哩斡和。⿰口犮噶⿻斡安拔⿱雜剌嘎⿱喇嘛阿。

ཏི ཎི རི ཏི བྷྲི ཀུ ཊི ཝ ཧོ ཛ ག རྦྷ བ ཛྲ ག རྦྷ ཨ།

第十四咒

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

唵拔⿱雜剌畢唰穆喀𠼪隄哈答舒。嘎⿱喇嘛鴉呵雜。

ཨོཾ བ ཛྲ བི དྲ མུ ཁ ར ཏི ཧ ཏ ཤུ ག རྦྷ ཡ ཧོ ཛ

𠼪伯沙⿱嗤翁。嘛⿱納噠斡商沽嚕。嘛⿰口奇拔⿱雜剌⿱納噠喇㗶。

ར པ ཤ ཧཱུྃ མ ཎྜ ཝ ཤཾ ཀུ རུ མ ཧཱ བ ཛྲ ཎྜ ར ཀྵི

ᡧᡳ ᡴᡥᠠᠩ ᡥᠣ ᠮᠠ ᡴᠠ ᠯᡳ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠮᡳ ᠯᠣ ᡮᡝ ᡴᠠ ᠯᠣ ᡴᡠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ

施嚩和嘛嘎禮嘛尼密。羅則嘎羅沽達喇尼

ᠱᠢ ᠻᠠᠩ ᠾᠣ ᠮᠠ ᠺᠠ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠮᠢ ᠯᠣ ᠼᠧ ᠺᠠ ᠯᠣ ᠺᠦ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ

ཤི ཁྭཾ ཧོ མ ཀ ལི མ ཎི མི ལོ ཙེ ཀ ལོ ཀུ ད ར ཎི

ᠠ ᡧᡠ ᡴᡠ ᡵᡠ ᡴᡠ ᡵᡠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠠᡥ

阿唰沽嚕沽嚕。薩達鴉薩達鴉阿斯。

ᠠ ᠱᠤ ᠺᠦ ᠷᠦ ᠺᠦ ᠷᠦ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠠᠾ

ཨ ཤུ ཀུ རུ ཀུ རུ ས ཏྭ ས ཏྭ ཨཿ

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ།

ᠣᠮ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠵᡵᠠ ᠵᠠ ᡴᠠ ᡵᡳ ᠶᠠ ᠮᡳ ᠨᡳ ᠮᡳ ᠨᡳ ᠣᠮ ᡥᠠ ᠨᠠ

唵哈納拔雜喇遵烏雜嘎哩鴉密尼密尼。唵哈納

ᠣᠸᠮ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠵᠷᠠ ᠵᠠ ᠺᠠ ᠷᠢ ᠶᠠ ᠮᠢ ᠨᠢ ᠮᠢ ᠨᠢ ᠣᠸᠮ ᠾᠠ ᠨᠠ

ཨོཾ ཧ ན བ ཛ ཛྲ ཛ ཀ རི ཡ མི ཎི མི ཎི ཨོཾ ཧ ན

ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡨᡠ ᡯᠠ ᡴᠠ ᡥᡡᠩ

拔⿱雜剌⿱逋烏雜嘎嘛。

ᠪᠠ ᠽᠢᠷᠠ ᠲᠦ ᠽᠠ ᠺᠠ ᠾᠦᠩ

བ ཛྲ ཏུ ཛ ཀ ཧཱུཾ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡴᠠ ᠸᠠ ᡯᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᡳ ᡴᡠ ᡵᡠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡥᠠᠩ

唵嘛⿰口奇拔⿱雜剌嘎斡雜。拔⿱雜哩沽嚕。薩⿱剌嘛拔⿱雜剌杭。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠽᠢᠷᠠ ᠺᠠ ᠸᠠ ᠽᠠ ᠪᠠ ᠽᠢᠷᠢ ᠺᠦ ᠷᠦ ᠰᠠ ᠷᠪᠠᠮ ᠪᠠ ᠽᠢᠷᠠ ᠾᠠᠩ

ཨོཾ མ ཧཱ བ ཛྲ ཀ ཝ ཛ བ ཛྲི ཀུ རུ ས རྦཾ བ ཛྲ ཧཾ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ བདུན་པ།

唵薩斡韃哩達都噶答哩噶答。薩斡薩鷄喇

嘎剌納撘答。嘛哈嘛拉拔韈嘎斡雜鴉呵。薩斡

答撘噶答喇嘎剌嘎施嘎喇嘛納呵。嘛哈拔韈

韃喇薩嘛鴉納。喇嘎剌喇嘎剌嚤納隄拔韈喇嘎剌

ᡥᡡᠩ ᠵᠠᠰ
嗡雜斯。
ᠬᠤᠩ ᠵᠠᠰ
ཧཱུྃ་ཛཿ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十八咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡩᡵᠠ ᠰᠠ ᠶᠠ
唵薩喇斡達喇薩鴉。
ᠣᠸᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠳᠷᠠ ᠰᠠ ᠶᠠ
ཨོཾ་ས་རྦ་དྲ་ས་ཡ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十九咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

唵資（[illegible]）。

ཨོཾ

第二十咒

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ

唵拔囕鴉（嘎）剎。拔囕闍耆查嘎喇喇。囄禮答畢

沙納隄囉（達）哴。嘎喇嗷嚌尼（薩）嘎（納）噠迺尼（拔嘛）。囄拉

麻喇沽拉斡達喇呵（拔）潑嚌。拔（雜）囇哈哈哈哈。

མ ར ཀ ལ ཝ ད ར ཧ ཕཊ྄ ཧྲཱིཾ བ ཛྲ ཧ ཧ ཧ ཧ།

第二十一咒

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

唵薩（喇）斡答擡噶答麻哈嘎嚕拏巴鴉。（嘎）囉噠拔

ཨོཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ མ ཧཱ ཀ རུ ཎཱ བ ཡ ཀྲོ དྷ བ

（雜）囇鴉（嘎）剌哈哈哈哈。鴉納薩隄納隄（納）𩐥沙（納）𩐥隄（拔）潑。

ཛྲ ཡ ཀྲ ཧ ཧ ཧ ཧ། ཡཱ ན ས ཏི ན ཏི ཎྜཾ ཥ ཎྜི ཕཊ྄།

薩（喇）斡答撘（阿）噶答嚕（烏）伯（嚩拔）游。薩（喇）斡薩鴉畢納鴉納

ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཱུ་བ་བྷྱཿ། ས་རྦ་ས་ཏྭ་བི་ན་ཡ་ན

禮噠達𢶍。阿提囉噠喇嚂懦巴鴉納嘎。𧂐餔

ལི་ཌྷ་ད་ཐཾ། ཨ་ཌྷ་ར་ཌྷ་ར་ཧྨ་ཎོ་བ་ཡ་ན་ཀ། སཾ་བུ

（達）噠西（達）提納薩隄納鴉呵。厄呵拔（雜）喇鴉（嘎）剎。厄呵

ཌྷེ་ཤི་ཌྷེ་ན་ས་དི་ན་ཡ་ཧེ། ཨེ་ཧེ་བ་ཛྲ་ཡ་ཀྵེ། ཨེ་ཧེ

拔（雜）喇哂（納）叠。厄呵拔（雜）喇喇（嘎）剎薩。厄呵嘛唅（阿）拔（雜）喇

བ་ཛྲ་ཚེ་ཏྲེ། ཨེ་ཧེ་བ་ཛྲ་ར་ཀྵེ་ས། ཨེ་ཧེ་མ་ཧཱ་བ་ཛྲ

ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᠵᠠ ᠴᠠ ᡩᠠ ᡤᠠ ᠮᠠ ᠯᡳ ᡨᡳ ᡳ ᠶᠠ ᡥᠠ ᡩᡵᡠ ᠰᠠ ᠶᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ

⿰口韃喇闍查達嘎摩禮隄。伊（哈）鴉呵（達）嚕（阿）薩鴉。哈納

ᠳᠾᠠ ᠷᠠ ᠵᠠ ᠴᠠ ᠳᠠ ᠭᠠ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠲᠢ ᠢ ᠶᠠ ᠬᠠ ᠳᠷᠦ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ

དྷ ར ཛ ཙྪ ད ཀ མ ལི ཏི ཨི ཡ ཧ དྲུ ས ཡ ཧ ན

ᡩᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᠴᠠ ᠪᡳ ᠨᠠ ᠶᠠ ᡴᠰᠠ ᡨᡳ ᠴᡳ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠵᠠ ᡴᠠ ᠮᡝ ᡥᡡᠮ

達哈。巴匝。畢納鴉⿰蜀刂隄支巴鴉。薩（喇）斡闍（卡）梅吽（翁）。

ᠳᠠ ᠬᠠ ᠪᠠ ᠴᠠ ᠪᠢ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠺᠰᠠ ᠲᠢ ᠴᠢ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠵᠠ ᠺᠠ ᠮᠧ ᠾᠦᠩ

ད ཧ བ ཙ བི ན ཡ ཀྵ ཏི ཙི བ ཡ ས རྦ ཛ ཀ མེ ཧཱུྃ

ᡥᠣ ᡥᠣ ᡥᠣ ᡥᠣ ᡥᡡᠮ

呵呵呵呵⿱⿰口發岳。

ᠾᠣ ᠾᠣ ᠾᠣ ᠾᠣ ᠾᠦᠩ

ཧོ ཧོ ཧོ ཧོ ཧཱུྃ

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

唵拔雜剌鴉嚗剌伯沙鴉⿱⿰口拔岳。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཡ་ཀྵ་བ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ

第二十三咒

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ

唵嘛⿰口⿱合可蘇喀拔雜剌薩嘛鴉。雜斯吽翁拔嘛和斯。

ཨོཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བ་ཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ

第二十四咒

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ

唵嘛哈蘇喀拔雜喇薩鵐。雜斯吽翁搽和斯。蘇喇答薩鵐。

ཨོཾ མ ཧཱ སུ ཁ བ ཛྲ ས ཏྭ ཛཿ ཧཱུྃ བཾ ཧོཿ སུ ར ཏ སྟྭཾ

第二十五咒此一咒。與本卷第十四咒

སྔགས་ ཉེར་ ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ བམ་ པོ་ འདིའི་ སྔགས་ བཅུ་ བཞི་པ་

重複。

དང་ མཐུན།

卷四

བམ་པོ་ བཞི་པ།

淵函

ཡོན་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

第一咒

唵嘛哈阿蘇喀拔雜喇薩鵽鴉呵。施噶喇嘛嘛哈阿薩嘛

鴉噠都嘛孥薩嘛喇。喇嘛隄喇嘛隄。蘇喇答薩鵽

薩嘛畢沙。薩喇斡哂阿鴉斡嘎洛答拔雜喇嚗岳。嚗噶

斡納納密尼達納薩鷄。薩喇斡西達提嚜墨巴喇鴉嚓擦。

阿噠喇嘛納查哩薩嘛鴉嘛拏巴阿拉鴉。厄沙達

斡阿嘎喇卞鴉。巴喇伯沙薩嘛鴉禮拔隄斡。斡沙

嘎嚕密嘛穆答喇巴納。雜斯吽翁擵豁斯。

ᠵᠠᡳ 第二咒 ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ སྔགས་ གཉིས་པ། ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

唵蘇喇答拔雜剌葩查。

ༀ སུ ར ཏ བ ཛྲ ཕཊ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ 第三咒 ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ སྔགས་ གསུམ་པ། ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

唵拔雜剌阿隄巴隄端。阿必溪鑾密。嘛嗃蘇喀

ༀ བ ཛྲ ཨ དྷི པ ཏི ཏྲཾ། ཨ བྷི ཥིཉ྄ ཙ མཾ། མ ཧཱ སུ ཁ

拔雜喇噠喇呵拔雜喇納嘛和。

བ་ཛྲ་དྷ་ར་ཧ་བ་ཛྲ་ན་མ་ཧོ།

第四咒

སྔགས་བཞི་པ

唵拔雜喇拔納噠簽喇。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་བ་ནྡྷ་ཏྲཱ

第五咒

སྔགས་ལྔ་པ

乎嗡哈阿爾斯。

ཧུ་ཧཱུྃ་ཧ་ཨརྠཿ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

阿嗡嗡囃斯。

ཨ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཛཿ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

吽翁阿（阿斯）吽翁嚕（嚕斯）（答）嚕。

ཧཱུྃ ཨཱཿ ཧཱུྃ ཧོཿ ཧཱུྃ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᡳ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

唵拔（雜喇）穆（卡）支薩（喇洼）洁嚕。

ཨོཾ བ ཛྲ མུ ཥྚི ས ཏྭཾ ཀུ རུ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᡳ

སྔགས་དགུ་པ།

唵不喇不斡婆。薩答都薩畢閣哩斡哩難。拔哩

無密拔希隄納呵答潑。俞納嚕喇祖納鴉都。

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

唵嘛鴉哂嚩喇薩達鴉薩喇湼。薩喇斡嚩喇嘛孿吽翁。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

唵隄喇。薩喇斡薩喇斡沙[illegible]喇。嘛哈嚕達喇薩喇涅薩達鴉吽翁。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

唵薩喇斡喇答噇嘎西達提吽翁。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡵᠠ ᡨᡳ ᡦᡳ ᡵᠠ ᠪᠠ᠈ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡬᠠ ᠮᡠ᠈ ᡬᠠ ᡵᠮᠠ ᡬᠠ ᡵᠮᠠ᠈ ᡵᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ

唵喇隄偪喇巴。薩（喇）斡嘎穆。嘎（喇）嘛嘎（喇）嘛。喇嘛鴉

ᠣᠮ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠪᠠ᠂ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᢉᠠ ᠮᠤ᠂ ᢉᠠ ᠷᠮᠠ ᢉᠠ ᠷᠮᠠ᠂ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ

ཨོཾ་ར་ཏྲི་ཕྲ་ར་པ། ས་རྦ་ཀ་རྨུ། ཀ་རྨ་ཀ་རྨ། ར་མ་ཡ་

ᡥᠣ ᡥᠣ ᡥᠣ ᡥᠣ᠈ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠈ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᡳᠨ

和和和和。以上第三卷二十五咒。第四卷十三咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠬᠣ ᠬᠣ ᠬᠣ ᠬᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

ཧོ་ཧོ་ཧོ་ཧོ། འདིས་ཡན་ཆད་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་ཉེར་ལྔ། བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་བཅུ་གསུམ་ནི་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第六套　第三卷

TMo/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

57j

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᠪᡠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᠨᠠᠮᡴᡳᠰᡳ ᡳ ᠶᠣᠩᡴᡳᠶᠠᡥᠠ ᡨᠠᡵᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᠣᡨᠣᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒　第六套第三卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠣᠲᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠳᠢ

༄རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་གཟུངས་ཚང་བར་བཀོད་པ། དུམ་བུ་དྲུག་པའི་བམ་པོ་གསུམ་པ།

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

[illegible]

佛説金剛手菩薩降伏一切不為隄

[illegible]

འཕགས་པ་འབྱུང་པོ་འདུལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་

[illegible]

大教王經

（舊譯佛説金剛手菩薩降伏一切部多大教王經）

[illegible]

རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

བམ་པོ་ གོང་མ།

卷上

གཟུངས་ དང་པོ་

第一咒

淵函

ཡོན་ ཡིག་གི་ དཔལ།

唵拔（雜）喇韃禮。哈納哈納。薩（喇）斡不答納吽（翁）[illegible]。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་དྷ་རི་ཧ་ན་ཧ་ན་ས་རྦ་བུ་དྡྷ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ།

གཟུངས་ གཉིས་པ།

第二咒

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠠ ᠶᡠ ᡧᡝ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᡥᠠ ᠰᠮᡳᠮ

唵拔囉喇阿俞磕。薩喇薩喇喇阿薩民。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠠ ᠶᠤ ᠱᠧ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠾᠠ ᠰᠮᠢᠮ

ༀ་བ་ཛྲ་ཨ་ཡུ་ཥེ་ས་ར་ས་ར་ཧཱ་སྨིཾ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第三咒 ᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡤᠠ ᡵᠠ ᡤᠠ ᡵᠠ ᠮᡳ ᡨᡵᠠ ᠰᠠᠮ ᠵᡳ ᠪᠠ ᠶᠠ ᡨᡳ ᡧᡨᠠ ᠶᠠ

唵嘎嚕嘎嚕嘧答喇。三資拔鴉隄雖鴉。

ᠣᠮ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠮᠢ ᠲᠷᠠ ᠰᠠᠮ ᠵᠢ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠲᠢ ᠱᠲᠠ ᠶᠠ

ༀ་ག་ར་ག་ར་མི་ཏྲ་སཾ་ཛི་བ་ཡ་ཏི་ཥྛ་ཡ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第四咒 ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠸᠠᡯᠷᠠ ᠮᠠᡥᠠ ᡨᡝᡯᠠ ᡴᡠᠯᠠ ᠰᡠᠨᡩᠠᡵᡳ ᡥᡡᠩ

唵嚩（斡伊）嘛哈鷮答沽拉蘇𠺪（納）哩哞（翁）。

ᠣᠮ ᠸᠠᠵᠷᠠ ᠮᠠᠾᠠ ᠲᠧᠵᠠ ᠻᠤᠯᠠ ᠰᠤᠨᠳᠠᠷᠢ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཏེ་ཛ་ཀུ་ལ་སུ་ནྡ་རི་ཧཱུྃ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠸᠠᡯᠷᠠ ᠪᡳᠵᠠᠶᠠ ᠰᡠᠨᡩᠠᡵᡳ ᡥᡡᠩ

唵嚩（斡伊）畢雜鴉蘇𠺪（納）哩嗡。

ᠣᠮ ᠸᠠᠵᠷᠠ ᠪᠢᠵᠠᠶᠠ ᠰᠤᠨᠳᠠᠷᠢ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་བཛྲ་བི་ཛ་ཡ་སུ་ནྡ་རི་ཧཱུྃ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠸᠠᡯᡵᠠ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠰᡠ ᠨᡩᡵᠠ ᡵᡳ ᠠ

唵嚩畢嘛拉。蘇納噠哩阿。

ᠣᠮ ᠸᠠᠵᠷᠠ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠰᠤ ᠨᠳᠷᠠ ᠷᠢ ᠠ

ཨོཾ བཛྲ བི མ ལ སུ ནྡྲ རི ཨ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠸᠠᡯᡵᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ ᠰᡠ ᠨᡩᡵᠠ ᡵᡳ ᡨᡳ

唵嚩喇隄蘇納噠哩噠。

ᠣᠮ ᠸᠠᠵᠷᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠰᠤ ᠨᠳᠷᠠ ᠷᠢ ᠲᠢ

ཨོཾ བཛྲ ར ཏི སུ ནྡྲ རི ཏི

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ བརྒྱད་པ།

唵嚩嘛、懦哈喇蘇納囉哩伊。

ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཛོ་ཧ་ར་སུ་ནྲྀ་ཏི་ཨི།

第九咒

སྔགས་དགུ་པ།

唵嚩不卡那蘇納囉哩嘛。以上一咒。漢經缺。依

ཨོཾ་བཛྲ་བྷུ་ཁ་ན་སུ་ནྲྀ་ཏི་མ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་

番經咒語添入。

རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

唵嚩噠拔拉蘇納噠哩嚤。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

唵嚩哂嘎出嘛節嘛蘇納噠哩隄。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

唵嘎（查）鴉嘎（查）鴉（薩）吽（哈）哩不隄尼吽（翁）葩（查）。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

唵（哈）哩吽（翁）哈。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

唵嗜（翁）嘎耷（查）嘎耷（查）。薩韓（嚩）不答（阿）孃。薩嘛鴉嘛拏巴（阿）

ༀ ཧྲཱིཾ ཀ ཙ ཀ ཙཱ ས ཪྦ བུད དྷ ཛྙཱཾ ས མ ཡ མ ནུ པཱ

拉鴉。哈喇哈喇。拔韃（納）拔韃（納）。阿喇（嚕）嘛阿喇（嚕）嘛。菠

ལ ཡ ཧ ར ཧ ར བ ནྡྷ བ ནྡྷ ཨ རུ མ ཨ རུ མཱ པེ

菠嘛哈（阿）囉嚨（達）嘛（薩）沙納。撟（阿）西尼。

པེ མ ཧཱ རེ ཏྲ ཥྨ ཤ ན ཀཱ ཤི ཎི

第十五咒

阿噶攃阿噶攃。旖囕嘩哈嗡葩。

第十六咒

唵拨噠拨噠。以上一句。漢經缺。依番經咒語

[illegible]

添入。篰納篰納。匝拉匝拉。匝拉鴉匝拉鴉。巴喇

[illegible]

འདིར་བཙུག་པ་ཡིན། དྷུ ན དྷུ ན། ཛ ལ ཛ ལ། ཛ ལ ཡ ཛ ལ ཡ། བྲ

[illegible]

伯厄沙巴喇伯厄沙。都喇都喇。以上一句。漢經缺。依

[illegible]

བེ ཥ བྲ བེ ཥ། ཏུ ར ཏུ ར། འདིནས་ཡར་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི

[illegible]

番經咒語添入。哈納哈納。隄壽（阿）隄壽（阿）。薩嘛鴉。

[illegible]

རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་འདིར་བཙུག་པ་ཡིན། ཧ ན ཧ ན། ཏེ ཛཱ ཏེ ཛཱ ས མ ཡ།

[illegible]

嘛孥巴（阿）拉鴉。

[illegible]

མ ནུ བཱ ལ ཡ།

第十七咒

སྔགས། བཅུ་བདུན་པ།

菠薩嘛沙納。喇伯沙尼嚌嚌齙齙娑訶。

第十八咒

སྔགས། བཅོ་བརྒྱད་པ།

唵匝拉匝拉。韃嘎韃嘎。嘛奇不隄尼。薩韃嚕

ᡩᠠ ᠶᡝ ᠪᡳ ᡵᠪᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᠰᠠ ᡵᠠ ᡤᠠ ᠴᠠ

（納）噠葉。畢（嚩）囉鴉。薩喇薩喇。畢薩喇畢薩喇。嘎查

ᠳᠠ ᠶᡝ ᠪᠢ ᠷᠪᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠴᠠ

ཎྜེ་ཡེ་བྷི་རྦ་ཡ་ས་ར་ས་ར་བྷི་ས་ར་བྷི་ས་ར་ག་ཙྪ

ᡤᠠ ᠴᠠ ᡦᡳ ᠯᠠ ᠶᠠ ᡦᡳ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠵᠨᠶᠠ ᠪᠠ ᠵᠨᠶᠠ

嘎查。叿拉鴉叿拉鴉。（口）發（鴉尼）雜（口）發（鴉尼）雜。

ᠭᠠ ᠴᠠ ᠫᠢ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠫᠢ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠵᠨᠶᠠ ᠪᠠ ᠵᠨᠶᠠ᠄

ག་ཙྪ་ཕི་ལ་ཡ་ཕི་ལ་ཡ་བྷ་ཛྙ་བྷ་ཛྙ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་དགུ་པ།

ᡤᠠᠩ ᡤᠠ ᡤᠠᠩ ᡤᠠ ᡤᡵᡳ ᡥᠨᠠ ᡤᡵᡳ ᡥᠨᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡥᡵᡳᠰ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

哏噶哏噶。（噶）哩（哈）納（噶）哩（哈）納。（吋）翁（吋）翁葩沓葩沓（哈）嚕（斯）娑訶。

ᠭᠠᠩ ᠭᠠ ᠭᠠᠩ ᠭᠠ ᠭᠷᠢ ᠬᠨᠠ ᠭᠷᠢ ᠬᠨᠠ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠬᠷᠢᠰ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

གཾ་ག་གཾ་ག་གྲྀ་ཧྞ་གྲྀ་ཧྞ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཧྲཱིཿ་སྭཱ་ཧཱ།

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᠣᠮ ᡴᡵᠣ ᡵᠠ ᠮᡠ ᡴᡥᡳ ᠰᠸᠠ ᡧᠠ ᠨᠠ ᡴᡧᡝ ᡧᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡵᡠ ᡴᠠ ᠠ ᠨᡠ ᡴᡠ

唵郭喇穆欺薩嚩沙納。撟西尼薩阿嚧嘎。阿努⿰氵鴣

ᠣᠤᠮ ᠺᠷᠣ ᠷᠠ ᠮᠤ ᠻᠢ ᠰᠸᠠ ᠱᠠ ᠨᠠ ᠺᠱᠧ ᠱᠢ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠷᠤ ᠺᠠ ᠠ ᠨᠤ ᠺᠤ

ༀ་ཀྲོ་ར་མུ་ཁི་སྭ་ཤ་ན་ཀྵེ་ཤི་ཎི་སྭ་རུ་ཀ་ཨ་ནུ་ཀུ

ᠯᡝ ᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡨᠠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᠠ ᡩᡩᡥᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᡴᠠ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ

勒。阿喇隄哈答。西達噠噠拔隄哥。以上一句。漢

ᠯᠧ ᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠾᠠ ᠲᠠ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠠ ᠳᠳᠾᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠺᠠ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ

ལེ་ཨ་ར་ཏི་ཧ་ཏ་སི་དྡྷ་དྡྷ་བ་ཏི་ཀ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠉ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ᠉ ᠣᠮ ᠣᠮ ᠣᠮ ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

經缺。依番經咒語添入。唵唵唵唵納嘛娑訶。

ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡ᠄ ᠣᠤᠮ ᠣᠤᠮ ᠣᠤᠮ ᠣᠤᠮ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄

མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣན་ཏེ་ཕྱིར་བཅུག་པ་ཡིན། ༀ་ༀ་ༀ་ༀ་ན་མ་སྭཱ་ཧཱ།

第二十一咒

唵雜（喇）雜哩穆欺。咨喇咨喇。（納）咨阿伯沙。薩嚩

沙（答）哢。⿰口拔央嘎哩。哈納哈納。達哈達哈。巴匝巴

匝。嚌喇鴉嚌喇鴉。嘛嘛阿嘎拉。

第二十二咒

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

嚹哩荅淤嘎剎央嘎哩。薩嚩斡納阿噶跋央嘎哩。阿耆哈

西尼。薩嚩斡不隄刷哩。塔阿塔阿塔阿。噠噠噠噠。唵

唵唵唵娑訶。唵嘎嘛拉羅匝尼。

ᠣᠷᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第二十三呪

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

唵嘎嘛拉羅匝尼。嘛努卡（阿）巴[illegible]匝禮。薩（喇）斡闍（斯）喀

ༀ ཀ མ ལ ལོ ཙ ནི མ ནུ ཀཱ པ ལི ས བ ཛྲཾ ཀ

尼納薩尼。薩（阿）嚏嘎哩葉雜鴉雜鴉。達畢（蘇）鴉嚕（鳥）

ཎི ན ས ནི སྭ རྦ ཀ ཀྲི ཡེ ཛ ཡ ཛ ཡ ད བི ཧྲུ

偪呢。（唸）噹（噶）噹（哈）納（噶）噹（唸）納。鐇鐇（吽翁）（吽翁）葩（查）葩（查）。納摩娑訶。

ཕེ ཎི ཧྲཱི ཏྲཱི ཧྲཱི ཏྲཱི ཛྲཱ ཛྲཱ ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཕཊ ཕཊ ན མཿ སྭཱ ཧཱ

第二十四咒

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

唵畢嘎（達）闍欺瑺（卡）查嘎喇羅。轆禮答羅匝尼。薩

（喇）鞥鴉（嘎）剎㗚央嘎哩。韃斡韃斡噶（聶）攝噶（聶）攝。菠菠

薩（阿）韃嘎難。阿（雜尼鴉阿）巴鴉隄娑訶。

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

唵都都喇嘎（喇）鄸畢渏洛尼。嘎（查）鶩嘎（查）鶩都納都

納。嘛（哈）蘇（喇）鶩蔡資得。雌（納）雞雌（納）雞。嘛（哈）嘎（喇）鄸畢

渏資尼。菠菠薩（阿）嚨嘎基嘎哆（嚟）儂支。嗡嗡蘢（查）蘢（查）

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
娑訶。
སྭཱ ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十六咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

唵薩喇薩喇嘎（達）查嘎（達）查。嚩（鴉）雜鴉嚩（鴉）雜鴉。（薩）嚩（嚇）嚩

鴉（薩）嚩（嚇）嚩鴉。摩哈鴉摩哈鴉。畢達（達）嘎喇禮。阿（巴）喇

隄哈答。拔喇西低低依歌。哈哈哈吽（翁）葩（查）娑訶。

第二十七咒

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

唵梭餔鸛穆欺。阿嘎（喇）卡鴉阿嘎（喇）卡鴉。薩（喇）斡不答納雜鴉。菠菠嘛嗆娑答嘎尼。隄支隄支。薩

ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᡠ ᠪᡥᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠠ ᡵᠪᡥᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᡩᡝᡵᡤᡳ

嘛鴉嘛孥巴（呵）拉鴉。阿囉（呵）巴鴉隄娑訶。（以上五

ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᠤ ᠪᠾᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠷᠪᠾᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ

མ་ཡ་མ་ནུ་བྷ་ལ་ཡ་ཨ་རྦྷ་བ་ཡ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་

ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠉ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᠠᡵᠠᡥᠠ᠉

咒。漢經缺。依番經咒語添入。）

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠠᠩᠭᠤᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ᠃

ལྔ་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲི་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡯᡠᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ ᡦᡥᠠᡨ᠉

唵（荅）葬吽（翁）吽（翁）葩（查）葩（查）。

ᠣᠮ ᠽᠤᠮ ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ᠄

ཨོཾ་ཛུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠾᠦ ᠷᠦ ᠸᠠ ᠯᠠ ᠬᠤᠤᠮ ᠫᠠᠲ

唵不嚕韈（阿）拉吽（翁）皅（查）。

ᠣᠮ ᠪᡥᡠ ᡵᡠ ᠸᠠ ᠯᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ

ཨོཾ་བྷུ་རུ་བཱ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སུམ་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠣᠮ ᢀᠾᠷᠢ ᢀᠾᠷᠢ ᠬᠤᠤᠮ ᠬᠤᠤᠮ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

唵唵（哈）哩（哈）哩吽（翁）吽（翁）。呵呵皅（查）皅（查）娑訶。

ᠣᠮ ᠣᠮ ᡥᡵᡳ ᡥᡵᡳ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

ཨོཾ་ཨོཾ་ཧྲཱི་ཧྲཱི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

第三十一咒

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

唵囉（答）哩拔央嘎哩。阿耆哈西尼。薩（阿）噠嘎（巴）哩葉。

嘛哈畢洛答。嚕帛喇（達）納嘎哩。蘇拔（喇）納哈得鴉

嘛尼。（答）哩納答尼。薩（喇）斡闍（斯）喀（巴）喇沙嘛尼。唵唵唵

ᡠᠮ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ

唵吽（翁）吽（翁）吽（翁）吽（翁）。

ᠣᠮ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第三十二咒
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

ᡧᠨᠠ ᠰᡳ ᡩᡳ ᠪᡵᠠ ᠶᠠ ᠯᠠ ᡥᡵᡠᠩ ᠵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

施（伊）（鞫）囔西（遶）嚏（巴）喇鴉（雲）攞（唅）嚕（斯）雜娑訶。

ᠱᠨᠠ ᠰᠢ ᠳᠢ ᠪᠷᠠ ᠶᠠ ᠯᠠ ᠬᠷᠦᠩ ᠵᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཥྞ་སི་དྷི་བྲ་ཡ་ལ་ཧྲཱུཾ་ཛ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第三十三咒
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

嘛哈（阿）不答唎哩（伊）。以上一句。漢經係文。番經係咒。今遵番經咒語添入。唵鴉嘛尼（嘎）哩磬尼。阿

嘎拉。（嘛）哩（答）淡尼巴喇呢喀章噶。舒（烏）拉哈（薩）得。施（伊）（囉）嚷。（巴）喇西（達）釘韃（阿）闍。薩（阿）噠嘎嘛（阿）（雜）鴉（尼阿）巴鴉隄（哈）哩（斯）婆訶。

第三十四咒

སྔགས་སོ་བཞི་པ།

唵呵嘛。沽（那）羶禮。雞嘎雞嘎。韈拉韈拉。偯（伊）（蕤）鶉沽

（那）羶禮。不溪得達嘛尼。嘛塔尼嘇噶斡（安）。阿（雞鴉尼阿）巴鴉隄娑訶。

第三十五咒

唵（⿰口跋）哩沾支穆欺。嘎哈嘎哈。噠斡噠斡。⿰𠦝維拉⿰𠦝維

拉。乎答阿薩納穆欺。阿噶（哂）爨阿噶（哂）爨。伯答和

答塔拔尼。阿伯沙阿伯沙。吽（翁）吽（翁）吽（翁）葩（查）葩（查）葩（查）。⿰口拔

ᡤᠠ ᠸᠠ

噶斡安。

ᠭᠠ ᠸᠠ

ག ཝཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十六咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠵᠠᠨᡳᠶᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᡨᡳ ᡵᡠᠰ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵雜尼鴉阿拔鴉隄嚕斯婆訶。

ᠣᠮ ᠵᠢᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠶ᠎ᠠ ᠲᠢ ᠷᠦᠰ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཛྙཱ་བ་ཡ་ཏི་རུཿསྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十七咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བདུན་པ།

唵畢沽嘛⿰王崎尼。嘎哈嘎哈。雜鴉雜鴉。薩⿱喇斡阿

ཨོཾ་བི་ཀུ་མ་རྡི་ཎི་ཀ་ཧ་ཀ་ཧཱ། ཛ་ཡ་ཛ་ཡཱ། ས་རྦ་ཨ

蘇喇。抜匝得⿰口時鑒娑訶。

སུ་རཱ་བ་ཛྲ་ཏེ་ཛེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第三十八咒 ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ།

唵蘇喇答⿰口曡葉。低⿱萬鳥羅匝尼。嚌墨刷哩雜噶

ཨོཾ་སུ་ར་ཏ་ཐཱ་ཡེ། དི་ཝ་ལོ་ཙ་ཎི། ཀྲ་མཾ་ཤ་རི་ཛ་ག

答。摩哈尼蘇皺歌。嘎罷匝納阿郎。畢不卡訥孥

逋烏喇。沙藝阿伯沙阿伯沙。拔佘拔佘。以上一

句。番經缺。依漢經咒語音入。畢逋喇逋喇隆阿

噠嘎。曡葉逢娑訶。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第三十九咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དགུ་པ།

唵喇乎喇乎。嘛哈則閣嘎難。達哩蹉難。希答

ཨོཾ་ར་ཧུ་ར་ཧུ་མ་ཧ་ཛ་ཇ་ཀ་ན། ད་རི་ཙ་ན། ཧི་ཏ

哈喇嗒鴉。

ཧ་ར་ཏྲ་ཡ།

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第四十咒

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ།

唵哈喇哈喇哈喇哈喇哈喇。嚕哩哈納嚕哩哈納。莎薩西堤嚩喇鴉

擦婆訶。

第四十一咒

སྔགས་ གཅིག་པ།

嗡拔雜喇色查。

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十二咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡨᡳ ᠴᡳ ᡨᡳ ᠴᡳ ᠰᡳ ᡩᡩᡳ ᡥᡡᠩ

唵隄支隄支西達堤吽翁。

ᢀᠣᠮ ᢏᠢ ᠴᠢ ᢏᠢ ᠴᠢ ᠰᠢ ᢑᢑᢏᠢ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ཊི་ཙི་ཊི་ཙི་སི་དྡྷི་ཧཱུྃ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十三咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡧᠠ ᡴᡵᠠ ᢐᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᠠ

唵喇伯沙。嘎囉噠吽翁吽翁吽翁阿。

ᢀᠣᠮ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠱᠠ ᢉᠷᠠ ᢑᠠ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠠ

ཨོཾ་ར་པ་ཤ་ཀྲ་ཊ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཨ།

ᡩᡠᠯᡳᠮᠪᠠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷中

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་ བར་མ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དང་པོ།

ᠶᠣᠸᠠᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

淵函

ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ

ཡོན་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ

ᡡᠮ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡥᡡᠩ

唵西達提拔雜喇吽翁。

ᠣᠮ ᠰᠢ ᠳᠳᠢ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ སི་ དྡྷི་ བ་ ཛྲ་ ཧཱུྃ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠸᡳ ᡩᡥᠸᠠᠮ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠸᡳ ᡩᡥᠸᠠᠮ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᡧᠠ ᠶᠠ ᡦᠠ ᡦᠮᠠ ᡥᡡᠮ

唵哈納。必鑁昂薩鴉畢鑁昂薩鴉。納阿沙阿鴉。巴阿巴嘛吽翁

ᠣᠮ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠪᠢ ᠳᠸᠠᠮ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠪᠢ ᠳᠸᠠᠮ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠫᠠ ᠫᠮᠠ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་ཧ་ན་བི་དྷྭཾ་ས་ཡ་བི་དྷྭཾ་ས་ཡ་ནཱ་ཤཱ་ཡ་པཱ་པྨཱ་ཧཱུྃ

ᡦᠠᡨ

葩查。

ᠫᠠᠲ

ཕཊ྄

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡨᡵᠠ ᡨᠠ ᠠ ᠸᡝ ᡧᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᠠᡥ

唵嘚囉噠阿伯沙鴉。吽翁吽翁吽翁阿。

ᠣᠮ ᠲᠷᠠ ᠲᠠ ᠠ ᠸᠧ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ ᠠᠾ

ཨོཾ་ཏྲ་ཊ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཨཿ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠠ ᠪᡝ ᡧᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠪᡝ ᡧᠠ ᠶᠠ ᡦᠠ ᡩᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠮ

唵拔（雜）喇。阿伯沙鴉。阿伯沙鴉。巴（阿）答鴉吽（翁）。

ᢀᠣᠮ ᠪᠠ ᢋᠷᠠ ᠠ ᠪᠧ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠪᠧ ᠱᠠ ᠶᠠ ᢒᠠ ᠳᠠ ᠶᠠ ᢀᠾᠤᠮ

ཨོཾ་ བ་ ཛྲ་ ཨ་ བེ་ ཤ་ ཡ་ ཨ་ བེ་ ཤ་ ཡ་ པཱ་ ད་ ཡ་ ཧཱུྃ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᡥᡡᠮ

唵哈納拔（雜）喇吽（翁）。

ᢀᠣᠮ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᢋᠷᠠ ᢀᠾᠤᠮ

ཨོཾ་ ཧ་ ན་ བ་ ཛྲ་ ཧཱུྃ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

唵噠喇拔雜喇吽。

ཨོཾ་ཊེ་ར་བ་ཛྲ་ཧཱུྃ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

唵隄拔答拔雜喇吽。

ཨོཾ་ཏེ་བ་ད་བ་ཛྲ་ཧཱུྃ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᡳ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

唵拔雜喇囉卡納吽翁。

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᡳ

སྔགས་དགུ་པ།

唵拔雜喇達哩嗔拔雜喇吽翁。

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བཅུ་པ།

唵哈納達哈巴匝。嘎囉雖拔雜喇。薩喇彝闍查納。嚌

ཨོཾ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ། ཀྲོ་སུ་པ་ཛྲ། ས་ཅ་ཇ་ཆ་ན། ཛྭ

喇鴉吽翁蘸查。

ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བཅུ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠵᡵᠠ ᡩᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᡠ ᡦᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ

唵拔（雜）喇噠喇。嘛哈（阿）（嚩）囃噠。薩嘛鴉。嘛拏巴（阿）拉鴉。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠵᠷᠠ ᠳᠾᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᠤ ᠫᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ

ཨོཾ བ ཛྲ དྷ ར མ ཧཱ ཛྲ དྷཱ ས མ ཡ མ ནུ པཱ ལ ཡ

ᡨᡳ ᡧᡨᡥᠠᠨ ᠶᠠ ᠠ ᡤᠠ ᡣᡧᡳ ᡥᠯᠠᠮ ᠵᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ ᠰᡠᠸᠠ ᡥᠠ

施（伊）（瑟）哏鴉（阿）。阿噶（西）攃（嚕）囕（斯）雜吽（翁）齙（查）娑訶。

ᠲᠢ ᠱᠲᠾᠠᠨ ᠶᠠ ᠠ ᠭᠠ ᠺᠱᠢ ᠾᠯᠠᠮ ᠵᠠ ᠾᠤᠮ ᠫᠾᠠᠲ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ཏི ཥྛཾ ཡཱ ཨ ག ཀྵི ཧླཾ ཛ ཧཱུཾ ཕཊ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡩᡝ ᠪᡳ ᡨᠠ ᡵᠠ ᡧᡳ ᡩᡥᠠ ᡥᡡᠮ ᠠ

唵薩（喇）斡德畢答（阿）。（嚕）喇西（伊）噠吽（翁）阿。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠳᠧ ᠪᠢ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠱᠢ ᠳᠾᠠ ᠾᠤᠮ ᠠ

ཨོཾ ས རྦ དེ བི ཏཱ ར ཤི ཌྷ ཧཱུཾ ཨཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠨᠠ ᡧᠠ ᠶᠠ ᡷᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᡯᠠ ᡷᠠ ᠨᠠ ᡴᡳ ᠰᡵᡠ ᡴᡠ

唵納（阿）沙鴉。闍查（去）納達哈巴匝。闍查（去）納嘰薩嚕沽

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠱᠠ ᠶᠠ ᡁᠢᠶᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠬᠠ ᠪᠠ ᡁᠠ ᡁᠢᠶᠠ ᠨᠠ ᢉᠢ ᠰᠷᠤ ᢉᠦ

ཨོཾ་ནཱ་ཤ་ཡ་ཛ་ཛྙཱ་ན་ད་ཧ་པ་ཛཱ་ཛ་ཛྙཱ་ན་ཁི་སྲུ་ཀུ

ᡵᡠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ

嚕。吽（翁）吽（翁）葩（查）葩（查）。

ᠷᠦ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠳ ᠫᠠᠳ

རུ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

唵拔（雜）喇（嘢）囉噠。嘛哈西（那）查拔（納）噠拔（納）噠。達沙（楂）纖沙

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཛྲེ་ཧཱ། མ་ཧཱ་ཤཱི་ཊ་བ་ནྡྲེ་བ་ནྡྲེ། ད་ཤ་ཏྲ་ཤ

吽（翁）葩（查）。

第十五咒

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

唵不（喇）不斡娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡧᡵᡳ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿灑（伊）。拔（雜）喇哈納葉娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠱᠷᠢ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠶᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཨཱ་ཤྲཱི་བ་ཛྲ་ཧ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡩᡝ ᠸᠠ ᡤᡠ ᡵᡠ ᡨᠠᠮ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵德斡沽嚕棏。韃喇鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠳᠧ ᠸᠠ ᠭᠦ ᠷᠦ ᠲᠠᠮ ᠳᠾᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་དེ་བ་གུ་རུ་ཏཾ་དྷཱ་ར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

唵（唅）噇（伊斯）（嚩）囉納匝。沙（嘎）隄噠喇呢葩查葩查。

ༀ ཧྲཱིཿ བྲ ན ཛ ཥ ཀྟི ཊ ར ཎི ཕཊ ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་དགུ་པ།

唵（噶）哷噶那。巴隄葉娑訶。

ༀ ཀྲྀ ག ཎ པ ཏི ཡེ སྭཱ ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᠣᠮ ᡧᡵᡳ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠰᡵᠠ ᡤᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵（沙）哩（伊）匝鴉。阿（薩）喇基尼娑訶。

ᠣᠮ ᠱᠷᠢ ᠵᠠ ᠶ᠎ᠠ ᠠ ᠰᠷᠠ ᠺᠢ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ ཤྲཱི ཛ ཡ ཨ སྲ ཀི ཎི སྭཱ ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠨᡩᡵᠠ ᡧᠠ ᠸᡵᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠸᡵᠠ ᠮᠠ ᠶᡝ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ

唵匝（納達）喇。沙（嚩）喇拔喇。（嚩）喇嘛葉叶（翁）㧊（查）。

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠨᠳᠷᠠ ᠱᠠ ᠸᠷᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠸᠷᠠ ᠮᠠ ᠶᠡ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ ཛ ནྡྲ ཤ བྲ བ ར བྲ མ ཡེ ཧཱུྃ ཕཊ

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ཉེར་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠨᡳ ᡩᡵᡳ ᡧᡠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡥᠠᠰ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵尼喇得。刷喇鴉。納答納答喝斯婆訶。

ᠣᠮ ᠨᠢ ᠳᠢᠷᠢ ᠱᠤ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠬᠠᠰ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ ནི ཏྲི ཤུ ར ཡ ན ཏ ན ཏ ཧཿ སྭཱ ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ཉེར་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡴᡧᡵᡠᠮ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡧᡳ ᠯᡳ ᠮᡳ ᠮᠠ ᠶᠠ

唵拔灑嚕納嘛。施禮密嘛鴉。

ᠣᠮ ᠻᠱᠷᠦᠮ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠱᠢ ᠯᠢ ᠮᠢ ᠮᠠ ᠶᠠ

ཨོཾ ཀྵྲུཾ ན མཿ ཤི ལི མི མ ཡ

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

唵（沙）嚩（伊）匝納嘛。

ཨོཾ་ཤྭཻ་ཙ་ན་མ།

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

唵匝（納達）喇鴉（阿）嚩（伊）娑訶。以上一咒。漢經缺。依番經

ཨོཾ་ཙ་ནྡྲ་ཡཱ་བཻ་སྭཱ་ཧཱ། འདིས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་རྒྱ་ཡིག་མི་སྣང་བོད་དཔེ་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་

ᡨᠠᡵᡤᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ

咒語添入。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ

སྔགས་ཚིག་བཙུག་པའོ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡧᡳᠶᡝ ᠨᠠ ᠮᠠ

唵施葉納嘛。

ᠣᠮ ᠱᠢᠶᠡ ᠨᠠ ᠮᠠ

ཨོཾ་ཤྲཱི་ཡ་ན་མ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡵᡠᡳ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ

唵嚕伊娑納嘛。

ᠣᠮ ᠷᠦᠢ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ

ཨོཾ་རུ་ཙི་ན་མ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡵᡠᡳ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ

唵嚕伊娑納嘛。以上一咒。漢經鈌。依番經咒語添

ᠣᠮ ᠷᠦᠢ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ཨོཾ་རུ་ཙི་ན་མ། ཞེས་པ་སྔགས་འདི་རྒྱ་དཔེ་ལ་མེད་ཀྱང་བོད་ཀྱི་དཔེ་ལྟར་ནས་བསྣན་ཏེ་བཀོད་

ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ᠉

入。

ᠨᡝᠮᡝᠪᡝ᠃

པ་ཡིན།

ᠣᠷᠢᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠸᠠ ᡩᠶᡝ ᡵᡠ ᡩᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵薩喇娑（答）葉。嚕（阿）答（阿）鴉薩（喇）斡娑訶。

ᢀᠤᠮ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠸᠠ ᠳᠶᠧ ᠷᠤ ᠳᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ༀ ས ར བ དྱེ ཀྲུ དྲ ཡ ས རྦ སྭཱ ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠣᠴᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་བཅུ།

ᠣᠮ ᠶᠠ ᡴᡧᠠ ᡧᠠ ᡵᡳ ᡴᡧᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵鴉（嘎）刹（阿）沙哩（嘎）嚩（伊）娑訶。

ᢀᠤᠮ ᠶᠠ ᢉᢔᠠ ᢔᠠ ᠷᠢ ᢉᢔᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ༀ ཡ ཀྵ ཥ རི ཀྵི སྭཱ ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། སོ་ གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠪᡠ ᡨᡳ ᡵᡳ ᠯᠠᠮ

唵阿不隄哩囕。

ᠣᠮ ᠠ ᠪᠤ ᠲᠢ ᠷᠢ ᠯᠠᠮ

ཨོཾ་ཨ་བྷུ་ཏི་རི་ཀླཾ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། སོ་ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡧᡨᡝ ᡴᡝ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿嘽（沙伊）橋（嘛）嘛娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠱᠲᠧ ᠺᠧ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཨ་ཥྚེ་ཀེ་མ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十三咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

ᢀᠣᠮ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡧᡵᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵喇（答）納（澁）嚕娑訶。

ᢀᠣᠮ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠱᠷᠤ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ར་ཏྣ་ཤྲུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十四咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བཞི་པ།

ᢀᠣᠮ ᢋᠠ ᡴᠸᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵沙（嗄嚩阿）鴉娑訶。

ᢀᠣᠮ ᠱᠠ ᠺᠸᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཥ་ཀྭཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第三十五咒

སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡩᡩᡝ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿（嗄）訥葉娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠳᠳᠧ ᠶᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཨ་ཏྟེ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第三十六咒

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵鴉嘛鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཡ་མ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十七咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། སོ་ བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡵᠠᡴᡧᠠᠰᠠ ᠠᡩᡳᠪᠠᡩᠠᠶᡝ ᠵᠠᠶᠠ ᠵᠠᠶᠠ ᠰᠣᠸᠠᡥᠠ

唵喇（嘎）剎薩。阿提拔答葉。雜鴉雜鴉娑訶

ᠣᠮ ᠷᠠᠺᠰᠠᠰᠠ ᠠᠳᠢᠪᠠᠲᠠᠶᠡ ᠵᠠᠶᠠ ᠵᠠᠶᠠ ᠰᠸᠠᠾᠠ

ཨོཾ་ར་ཀྵ་ས་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ་ཛ་ཡ་ཛ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十八咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། སོ་ བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠᠵᠠᡵᠠ ᠨᡝᡨᡵᠠ ᠠᡩᡳᠪᠠᡩᠠᠶᡝ ᠰᠣᠸᠠᡥᠠ

唵拔嚕那納（阿）噶。阿隄巴答葉娑訶。

ᠣᠮ ᠸᠠᠵᠷᠠ ᠨᠸᠲᠷᠠ ᠠᠳᠢᠪᠠᠲᠠᠶᠡ ᠰᠸᠠᠾᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ནེ་ཏྲ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第三十九咒

སུམ་ཅུ་དགུ་པ།

唵撟鴉畢。亞鴉亞鴉娑訶。

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第四十咒

བཞི་བཅུ་པ།

唵沽伯喇鴉。鴉（嚩）剎阿堤巴答葉娑訶。

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十一咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཅིག་པ

唵哂（縺）喇鴉娑訶。

ཨོཾ་ཤི་ནྡྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十二咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ

唵伊沙那葉娑訶。以上一咒。漢經缺。依番經

ཨོཾ་ཨི་ཤ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ ཅེས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག རྒྱ་དཔེ་མེད། བོད་པའི་དཔེ་ལྟར་འབྱུང་ནས་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ

咒語添入。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ

བསྔོད་འདིར་བསྣག་པ་ཡིག

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十三咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠠ ᠰᡠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠠ ᠰᡠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠮ

唵西𨓍（達）拔喇（雜）。阿蘇喇鴉阿（阿）。阿蘇喇鴉吽（翁）。

ᠣᠮ ᠰᠢ ᠳ᠋ᠢ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠷᠠ ᠠ ᠰᠤ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠠ ᠰᠤ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠮ

ༀ་སི་དྡྷི་བ་ཛྲ་ཨ་སུ་ར་ཡ་ཨཱ་ཨ་སུ་ར་ཡ་ཧཱུྃ

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十四咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ།

唵拔（雜）喇囉卡。嘛唅（阿）（嘎）囉噠。西（達）堤阿嘎（喇）卡葉。嗒（翁）雜。

西（達）堤嘎（喇）卡納嘛（納）（達）喇。（嘎）囉噠西（達）堤嘛唅（阿）喇（阿）雜。西（達）堤

薩嘛鴉蘇嚕（阿）喇。西（達）（噠）鴉（納）都墨答（薩）墨巴（阿）達。施（嚩）哏西

（達）堤嘛拏（答）答哏。以上四句。漢經俱係咒語。番經

係取咒意譯文。今遵漢經仍作咒語對音譯入。

སྔགས་ཀྱི་དོན་ཐོག་ནས་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་ཡི་མདོ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་འདྲ་ནས་སྒྲར་བསྒྱུར་ཏེ་འཕྱིར་བཅུག་ཡོད་དོ།

第四十五咒

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ།

唵雜鴉雜鴉。嘛哈（阿）（嗄）囉噠。阿堤巴隄（嗄）囉噠喇雜。

ཨོཾ་ཛ་ཡ་ཛ་ཡ་མ་ཧཱ་ཤྲེ་ཥྛ་ཨ་ཏི་བ་ཏི་ཤྲེ་ཥྛ་ར་ཛ

伊嘛嘛不答。阿薩難達（喇）渺鴉。喇（嘎）刹娑訶。

ཨི་མ་མ་བུ་ཏཱ་ཨ་ས་ནི་ད་རྵ་ཡ་ར་ཀྵ་སྭཱ་ཧཱ

第四十六咒

སྔགས་ཞེ་དྲུག་པ

唵巴（達）摩。嗽斡尼卡（阿）難。薩（嚩）斡德斡當娑訶。

ཨོཾ་པ་དྨ་བྷ་ཝ་ནི་ཀཱ་ནཾ་ས་ར་དེ་ཝ་ཏཾ་སྭཱ་ཧཱ

第四十七咒

སྔགས་ཞེ་བདུན་པ

唵薩喇薩喇。畢薩喇畢薩喇。葛西擦葛西擦。薩（喇）斡德拔答阿難。嗶拔（雜）喇噠喇嘛。阿（雜）鴉尼阿巴鴉隄娑訶。

第四十八咒

唵哈納哈納拔（雜）喇嚌阿喇。阿穆嘎吽翁[illegible]。

ᡩᡝᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十九咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᡥᡵᡠᠩ ᡥᡡᠩ ᡤᠠ ᠼᠠ ᡤᠠ ᠼᠠ ᠠ ᠮᠣ ᡤᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᠵᠠᡜ

唵（部）嚨吽（翁）嘎（査）鴉嘎（査）鴉。阿穆嘎吽（翁）吽（翁）吽（翁）雜（斯）。

ᠣᠮ ᠪᠷᠦᠩ ᠬᠤᠩ ᠭᠠ ᢚᠠ ᠭᠠ ᢚᠠ ᠠ ᠮᠣ ᠭᠠ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠵᠠᠾ

ཨོཾ་བྷྲཱུཾ་ཧཱུཾ་ག་ཙྪ་ག་ཙྪ་ཨ་མོ་ག་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཛཿ

ᠰᡠᠰᠠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十咒

ᠲᠠᠪᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ

唵哈納哈納薩（喇）斡嚌喇鴉。拔（雜）喇斡（雜）勒吽（翁）𤼵。

ᠣᠮ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་ཧ་ན་ཧ་ན་ས་རྦ་ཛྭ་ལ་ཡ་བ་ཛྲ་ཛྭ་ལ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十一呪

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ང་གཅིག་པ།

ᡥᡡᠩ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ

吽翁哈納吽翁色耆。

ᠬᠤᠩ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠬᠤᠩ ᠫᠾᠠᠲ

ཧཱུྃ་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十二呪

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ང་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡧᡵᡳ ᡧᠠ ᡧᡳ ᡨᡳ ᠰᠸᠠᡥᠠ

唵沙嚂伊沙施德梭鵞斯。

ᠣᠮ ᠱᠷᠢ ᠱᠠ ᠱᠢ ᠲᠢ ᠰᠸᠠᠬᠠ

ཨོཾ་ཤྲཱི་ཥ་ཥི་ཊི་སྭཱཧཱ།

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第五十三咒

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་ང་གསུམ་པ།

嗡（唦）嚩（伊）隄拉鍋答齊（阿）。

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第五十四咒

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་ང་བཞི་པ།

嗡（唦）嚩（伊）嘎鑾納嘛𭃓（阿）。

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十五咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡧᡳᡵᡳ ᡴᡳᡵᡳ ᡴᡠ ᠨᡩᠠ ᠯᠠ ᡥᠠ ᠯᡳ

唵（沙）哩（伊）（克）哩（伊）沽（那）沓拉哈哩。

ᠣᠮ ᠰᠢᠷᠢ ᠺᠢᠷᠢ ᠺᠦ ᠨᠳ᠋ᠠ ᠯᠠ ᠬᠠ ᠯᠢ

ཨོཾ་ཤྲཱི་ཀྲཱི་ཀུ་ཎྜ་ལ་ཧ་ལི

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十六咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ

唵吽（翁）喇（答）納嘛犄。

ᠣᠮ ᠬᠤᠩ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ར་ཏྣ་མ་ཎི

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十七咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ང་བདུན་པ།

唵薩爾斡阿。以上一咒。漢經缺。依番經咒語添

ཨོཾ་ས་རྦ་བིད། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣན་ཏེ་འཁྲིར་བསྒྱུག

ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ᠉

入。

ᠨᡝᠮᡝᠪᡝ᠃

བཅུག།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十八咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ང་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡵᠠᠮ ᡠ ᡵᠠ ᠴᠠ ᡧᡳ

唵（藍）囕烏喇撍（阿）西。

ᠣᠮ ᠷᠠᠮ ᠤ ᠷᠠ ᠼᠠ ᠱᠢ

ཨོཾ་ཀྲཾ་ཨུ་ར་ཙ་ཤི

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第五十九咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠᠮ ᡧᠸᡳ ᠪᡠ ᡴᠠ ᠨᡳ

唵撥（嘛）嚩（沙伊）不（烏）卡呢。

ᠣᠮ ᠪᠠᠮ ᠱᠸᠢ ᠪᠤ ᠺᠠ ᠨᠢ

ཨོཾ་བཾ་ཤྭི་བུ་ཁ་ནི

ᠨᡳᠩᡤᡠᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第六十咒

ᠵᠢᠷᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᡥᡵᡳᠰ ᠠ ᡴᠠ ᡨᡵᠠ ᠠ ᠮᠣ ᡴᠠ ᡥᡡᠩ ᠵᠠ ᡦᡝᡨ

唵（哈）嚕（斯）阿（阿）嘎（達）鞨。阿穆嘎吽（翁）雜葩（查）。

ᠣᠮ ᠬᠷᠢᠰ ᠠ ᠺᠠ ᠲᠷᠠ ᠠ ᠮᠣ ᠺᠠ ᠬᠤᠩ ᠵᠠ ᠫᠸᠲ

ཨོཾ་ཧྲཱིཿཨཱ་ཀ་ཏྲ་ཨ་མོ་ཀ་ཧཱུཾ་ཛ་ཕཊ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十一咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། རེ་ གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠨᡩᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠠ ᠮᠣ ᡴᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᡝᡨ

唵拔（納）韃拔（納）韃。哈納哈納阿穆嘎吽（翁）葩（查）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠠ ᠮᠣ ᠺᠠ ᠬᠤᠩ ᠫᠸᠲ

ཨོཾ་བ་ནྡ་བ་ནྡྷ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཨ་མོ་ཀ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十二咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། རེ་ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡯᠠ ᠯᠠ ᡯᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠮᠣ ᡬᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠶᡝ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ

唵匝拉匝拉。阿穆嘎薩嘛納葉吽鑒。

ᠣᠸᠮ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠮᠣ ᠭᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠶᠡ ᠾᠤᠩ ᠫᠠᠳ

ཨོཾཛལཛལཨམོགསམནཡེཧཱུྃཕཊ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十三咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠸᠠ ᠠ ᠪᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠣᠮ ᠠ ᡬᠠ ᡵᠮᠠ ᡥᡡᠮ ᡯᠠ ᡯᠠ

唵薩嚩阿拔。薩喇薩喇。唵阿噶[illegible]吽雜雜。

ᠣᠸᠮ ᠰᠠ ᠸᠠ ᠠ ᠪᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠣᠸᠮ ᠠ ᠭᠠ ᠷᠮᠠ ᠾᠤᠩ ᠵᠠ ᠵᠠ

ཨོཾསཝཨབསརསར།ཨོཾཨཱགརྨཧཱུྃཛཛ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十四咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠᡵᠸᠠ ᠰᡳᡩᡳ ᠪᠠᡬᠠ ᡧᡠᠸᠠ ᡥᡡ ᠰᡠᠸᠠ ᡥᠠ

唵薩（喇）斡西（達）堤。菠歌刷呼娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠠᠷᠪᠠ ᠰᢉᢑᢈᢀ ᢒᠷᠠᢁᠠ ᠱᠠ ᠬᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་སི་དྡྷི། པྲ་ཀ་ཤ་ཧ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十五咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡬᠠ ᠮᠠ ᠯᡳ ᠶᠠ ᠰᡠᠸᠠ ᡥᠠ

唵嘎（阿）嘛哩葉娑訶。

ᠣᠮ ᢉᠠ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་གཱ་མ་ལི་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十六咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠸᠠᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᠵᠠ ᠵᠠᡥ

唵拔（嘛）吽（翁）吽（翁）吽（翁）雜雜。

ᠣᠮ ᠸᠠᠮ ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ ᠵᠠ ᠵᠠᠬ

ཨོཾ་བཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཛ་ཛཿ

ᠨᡳᠩᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十七咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡴᠠ ᡧᠨᠠ ᠰᡠ ᡵᠠ ᠰᡠ ᠨᡩᠠ ᡵᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿噶（哂）捺。蘇喇蘇（納）噠哩娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠺᠠ ᠱᠨᠠ ᠰᠤ ᠷᠠ ᠰᠤ ᠨᠳᠠ ᠷᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཨ་ཀ་ཥྞ་སུ་ར་སུ་ནྡ་རི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠩᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十八咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་བརྒྱད་པ།

ᡠᠮ ᠮᠠ ᢏᡳ ᡥᠠ ᡵᡳ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵嘛捼哈哩納嘛娑訶。

ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠬᠠ ᠷᠢ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་མ་ཎི་ཧ་རི་ན་མ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十九咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ རེ་ དགུ་པ།

ᡠᠮ ᡬᠠ ᠨᠠ ᠰᡝᡳ ᡵᡠ ᠨᠠ ᡥᡵᡳ ᠶᡝ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ

唵嘎納賽琭納。𠷗葉娑訶。以上二咒。漢經缺。

ᠤᠮ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠰᠧ ᠷᠤ ᠨᠠ ᠬᠷᠢ ᠶᠧ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ཨོཾ་ཀ་ན་ཀྲེ་རུ་ཎཱ་ཧྲི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། འདིས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཉིས་ རྒྱ་ཡིག་ མི་སྣང་། བོད་དཔེ

ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ

依番經咒語添入。

ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ

རྗེས་སུ་ བཀོད་ ནས་ བསྒྲིགས་ འདིར་ བཀུག་ པ་ཡིན།

ᠳᠠᠯᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第七十咒

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་ བདུན་ བཅུ།

ᠣᠮ ᠠ ᡴᠠ ᠰᡮᠠ ᠸᠠ ᠮᠣ ᡧᠠ ᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿阿噶西攃嚩阿墨刷哩娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠺᠠ ᠰᠼᠠ ᠸᠠ ᠮᠤ ᠱᠠ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ་ཨཱ་ཀ་སྩ་བཱ་མ་ཤ་ལི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第七十一咒

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་ དོན་ གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᡵᠠ ᡨᡳ ᡧᡵᡳ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵喇隄西哩葉娑訶。

ᠣᠮ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠱᠢᠷᠢ ᠶᠡ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ་ར་ཏི་ཤྲཱི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十二咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་གཉིས་པ།

ᡠᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠨᡳ ᠶᡝ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵巴嘮尼葉娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠨᠢ ᠶᠡ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཎི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十三咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་གསུམ་པ།

ᡠᠮ ᠨᡳ ᡨᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠨᡳ ᡨᡳ ᠰᡠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵尼隄嘛唅尼隄。蘇喇拔嘛隄娑訶。

ᠣᠮ ᠨᠢ ᠲᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠨᠢ ᠲᠢ ᠰᠤ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ནི་ཏི་མ་ཧཱ་ནི་ཏི་སུ་ར་བ་མ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ།

第七十四咒

སྔགས་དོན་བཞི་པ།

唵阿努喇機尼。嚌琜尼娑訶。

ཨོཾ་ཨ་ནུ་ར་ཀི་ཎི་ཛྱ་ཏི་ནི་སྭཱ་ཧཱ

卷下

བམ་པོ་འོག་མ།

第一咒

སྔགས་དང་པོ།

淵函

ཡོན་ཡིག་གི་དམ་ཀྱ།

[illegible]

唵（縒嚕嘛）。嘎（查）鶾嘎（查）鶾阿穆嘎鴉（嘎）蟵尼（哈）噜雜雜吽（翁）莎（查）。

[illegible]

ཨོཾ ཧྲཱིཿ ཀ ཊེ ཀ ཊེ ཨ མུ ཀ ཡ ཝྲ ཎི རུ ཙ ཙ ཧཱུྃ སྭཱ

[illegible]

第二咒

[illegible]

སྔགས་ གཉིས་པ།

[illegible]

唵（哈）噜阿噶（西）𡄔阿噶（西）𡄔。薩（喇）斡鴉（嘎）蟵尼娑訶。（以上）

[illegible]

ཨོཾ རུ ཨ ཀ སྨཱ ཨ ཀ སྨཱ། ས ཏ ཡ ཀྲྀ ཎི སྭཱ ཧཱ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་

[illegible]

一句。漢經缺。依番經咒語添入。

[illegible]

ཚིག་ གཅིག་ རྒྱའི་ ཡིག་ སྔགས་ བོད་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲངས་ བསྣན་ཏེ་ འདིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三呪

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། གསུམ་པ།

唵嘎嚩噶西攃噶西攃。鴉嘎嚩呢沙嚕伊嚩喇嘛。餔納喇噶納嘛鴉

ཨོཾ་ཀྲ་ཀ་ཧྲཱིཾ་ཀ་ཧྲཱིཾ། ཡ་ཀྲ་ཎི་ཤྲཱི་ཀྲ་རྨ། ཕུ་ན་ཀ་ན་མ་ཡ

ᠰᠣᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠤᠸᠠᠾᠠ

སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四呪

ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᡳ ᠶᠠ ᡴᠯᡳ ᠪᡳ᠉ ᠮᠣ ᠴᡠ ᠨᠠ ᡴᠰᡝ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵嘛哈鴉（霝）螭畢。墨凃納（乞叉）哩葉娑訶。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠾᠢ ᠶᠠ ᢉᠯᠢ ᠪᠢ ᠮᠣ ᠼᠦ ᠨᠠ ᢉᠰᠧ ᠶᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་མ་ཧི་ཡ་ཀླི་བི། མོ་ཙུ་ན་ཀྵེ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡤᡵᡠ ᠮᠠ ᡦᡵᡝ ᡴᠠ ᡧᠠ ᡥᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵嚼嘛菠歌刷呼娑訶。

ᠣᠮ ᢉᠷᠦ ᠮᠠ ᢒᠷᠧ ᢉᠠ ᠱᠠ ᠾᠦ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་གྲུ་མ་པྲེ་ཀ་ཤ་ཧུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

（嘎）蠲。ཀྵ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第七咒 ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᡳ སྔགས། བདུན་པ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第八咒 ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᡳ སྔགས། བརྒྱད་པ།

唵薩（嚩）韓嘛懦哈喇（拔）哩婆訶。

ཨོཾ་ས་ཏྭ་མ་ཎ་ཧ་ར་བྲི་སྭཱ་ཧཱ།

唵阿。唵鋪阿納磐穆斯鋪。灑伊鋪掎阿蘇喀穆斯鋪。伊鋪巴達嘛密尼鋪。阿鋪嘛哈阿巴達嘛密尼鋪。

提鋪嘎喇鍋遮穆斯鋪。薩鋪商斯尼鋪。祖鋪雜拉穆斯鋪。蒼嚕鋪蒼嚕穆斯鋪。

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡦᡠ ᠠ ᢉᠠ ᡧᠠ ᠨᠠ ᢉᠠ ᠨᡳ ᡦᡠ

唵鋪阿噶嚓納噶尼鋪。

ᠣᠮ ᠫᠦ ᠠ ᠺᠠ ᠱᠠ ᠨᠠ ᠺᠠ ᠨᠢ ᠫᠦ

ཨོཾ་ཕུ་ཨཱ་ཀ་ཤ་ན་ཀ་ནི་ཕུ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᡩᠠᠩ ᡳ ᡦᡠ

唵（答）嚢伊鋪。

ᠣᠮ ᠳᠠᠩ ᠢ ᠫᠦ

ཨོཾ་དྷཾ་ཨི་ཕུ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། བཅུ། གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᡦᡠ ᠠ ᡦᡠ

唵鋪阿鋪。

ᠣᠮ ᠫᠤ ᠠ ᠫᠤ

ཨོཾ་ཕུ་ཨ་ཕུཿ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། བཅུ། གཉིས་པ།

ᠠ ᡦᡠ ᡳ ᡦᡠ ᡠ ᡦᡠ ᡝ ᡦᡠ

阿鋪伊鋪嗡鋪捺鋪。

ᠠ ᠫᠤ ᠢ ᠫᠤ ᠤ ᠫᠤ ᠡ ᠫᠤ

ཨ་ཕུ་ཨི་ཕུ་ཨུ་ཕུ་ཨེ་ཕུཿ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第十三咒

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᡶᡠ ᠠ᠊ᠠ ᡬᠠ ᡵᡧᠠ ᠠ ᡬᠠ ᡵᡧᠠ ᡥᡵᡳ ᡬᠠᡵᠮᠠ ᡶᡠ ᠨᠠ᠊ᠠ ᠨᠠ ᡵᠠ ᡬᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ

鋪⿱阿阿噶⿱覀攃阿噶⿱覀攃。⿱氵哩⿳噶喇嘛鋪⿰納阿納。喇噶嘛納鴉

ᡶᡠ ᠠ᠊ᠠ ᡬᠠ ᡵᡧᠠ ᠠ ᡬᠠ ᡵᡧᠠ ᡥᡵᡳ ᡬᠠᡵᠮᠠ ᡶᡠ ᠨᠠ᠊ᠠ ᠨᠠ ᡵᠠ ᡬᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ

ཕུ་ཨཱ་ཀ་ཪྵ་ཨ་ཀ་ཪྵ་ཧྲཱི་ཀརྨ་ཕུ་ནཱ་ན་ར་ཀ་མ་ན་ཡ

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

སྭཱ་ཧཱ།

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第十四咒

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᡯᠠ ᡥᡡᠮ ᠠ ᠮᠣ ᡤᠠ ᠨᠠ ᡤᡳ ᠨᡳ ᠠ ᡤᠠ ᡵᠪᠠ ᠶᠠ

唵噭那那拔⿱雜喇⿱吽翁。阿穆嘎納機尼阿嘎⿱喇卜鴉

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠽᠠ ᠬᠤᠮ ᠠ ᠮᠣ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠭᠢ ᠨᠢ ᠠ ᠭᠠ ᠷᠪᠠ ᠶᠠ

ཨོཾ་བྷ་ན་ན་བ་ཛྲ་ཧཱུྃ། ཨ་མོ་ག་ན་ཀི་ནི་ཨ་ག་རྦ་ཡ

ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ

⿱吽翁⿱吽翁⿱皅查⿱皅查。

ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᡵᡠ ᡥᠠ ᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵嘛嚅哈哩娑訶。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠷᠤ ᠬᠠ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་མ་རུ་ཧ་ལི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ

第十六咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᠸᠠ ᡴ᠋ᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵蘇斡歌娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠦ ᠸᠠ ᠺᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་སུ་བ་ཀ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ

第十七咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡧᡳ ᠯᠠ ᠨᠠ ᡯᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵畢施拉訥薹娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠱᠢ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠽᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་པི་ཤི་ལ་ན་ཛ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᠵᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵蘇喇畢𧄍葉娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠤ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠵᠠ ᠶᠡ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་སུ་ར་བི་ཛ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡧᠠ ᠮᡠ ᡴᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿刷穆欺娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠱᠠ ᠮᠤ ᠺᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཨ་ཤ་མུ་ཁི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᠷᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡨᠠ ᡬᠠ ᡵᠠ ᠮᡠ ᡴ᠋ᡳ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵畢塔嘎喇穆欺娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠲᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠮᠦ ᠺᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བི་ཏ་ཀ་ར་མུ་ཁི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᠷᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠪᠠ ᡩ᠋ᠮᠠ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᡩ᠋ᠮᠠ ᠪᡳ ᠪᡠ ᡴ᠋ᠠ ᠪᡳ ᠰᡠ ᡵᠠ ᡥᠠ ᡵᡳ

巴達嘛拔答鴉。嘛哈巴達嘛。畢不卡。畢蘇喇。哈哩

ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠪᠢ ᠪᠦ ᠺᠠ ᠪᠢ ᠰᠦ ᠷᠠ ᠾᠠ ᠷᠢ

པ་དྨ་བ་ད་ཡ་མ་ཧཱ་པ་དྨ་བི་བྷུ་ཀ་བི་སུ་ར་ཧ་རི

ᠨᡳ ᡦᠠ ᡵᠠ ᡥᠠ ᡵᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ᠊ ᡵᠠ ᡨᡳ ᡦᡠ ᡣᠠ ᠨᡳ ᡯᠠ ᡤᠠ ᡩᠠ᠊ ᡦᠠ᠊ ᠯᠠ ᠨᡳ

尼。巴喇哈哩。嘛哈（阿）喇隄不卡尼。雜噶（達）巴（阿）拉尼。

ᠨᠢ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠬᠠ ᠷᠢ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠪᠦ ᠺᠠ ᠨᠢ ᠵᠠ ᠭᠠ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠨᠢ

ནི པ ར ཧ རི མ ཧཱ ར ཏི པུ ཀ ནི ཛ ག དཱ པཱ ལ ནི

[illegible]

以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。

[illegible]

འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་ བོད་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྣོན་ཏེ་ འཇུག་ བཏུབ་ པའོ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཉེར་ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡦᡥᠠᡨ ᠰᠠ

唵吽（翁）拔（雜）喇葩（查）薩。

ᠣᠮ ᠬᠤᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᢒᠠᠲ ᠰᠠ

ཨོཾ ཧཱུྃ བ ཛྲ ཕཊ ས

吽翁。ཧཱུྃ

第二十三咒 སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ

第二十四咒 སྔགས་ཉེར་བཞི་པ

唵拔（雜）喇提拔答嘛哈（阿）（嚕）囉噠。哈納達哈巴匝嚌

ཨོཾ་བ་ཛྲ་དྷི་བ་ཏ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་[illegible]

ᡵᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ ᡦᡥᠠᡨ

喇鴉吽（翁）吽（翁）皅（查）皅（查）。

ᠷᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ

ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ།

ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ ᡦᡥᠠᡨ

吽（翁）吽（翁）皅（查）皅（查）。

ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་དྲུག་པ།

唵巴喇畢沙巴喇畢濕鴉嚩囉嚨吽翁吽翁。阿囉拉嘛拉阿

ཨོཾ་པྲ་བི་ཤ་པྲ་བི་ཤྭ་ཏྲ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཨ་ཊཱ་ལ་མ་ལ་ཨ

沽拉。畢卡納拔囉喇阿。

ཀུ་ལཱ། བི་ཁ་ན་བ་རྡེ་ཨཱ།

第二十七咒

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

唵不嚕西嚩噠囉提哩嚨。

ཨོཾ་བྷུ་ཥཱི་ཤི་ཝ་ཏ་ཏཱ་ཏི་ལི་ཏྲི

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

唵吽（翁）嘰噌嘛嘛哈（阿）巴（達）嘛斡隄。囄拏喇拔尼囄喇吽（翁）。

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

唵吽（翁）畢不隄。唵沽碩囄哩那吽（翁）雜。

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སུམ་ཅུ་པ།

唵吽（翁）嚩嚕嘛蘇喇哈哩呢。洛噠（納）嘛呢噠（阿）韡。噠喇呢

薩嚕嘛。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

唵（沙）哩（伊）拔喇哈哩呢。逋（卡）巴哈（薩）得吽（翁）。

ཨོཾ་ཤྲཱི་བ་ར་ཧ་རི་ཎི། པུ་ཥྤ་ཧ་སྟ་ཧཱུཾ།

第三十二咒

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

唵（沙）哩（伊）喇（達）訥刷哩。簕拔哈（薩）得吽（翁）。

ཨོཾ་ཤྲཱི་ར་ཏྣ་ཤ་རི། བྲ་བ་ཧ་སྟ་ཧཱུཾ།

第三十三咒

སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

唵（沙）哩（伊）不溪尼。噶（納）噠哈（薩）得吽（翁）。

第三十四咒

སྔགས་སོ་བཞི་པ།

唵（沙）哩（伊）雜噶（達）巴（阿）禮尼。阿堤巴得吽（翁）。

第三十五咒

སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡥᡵᡳ ᡯᠠ

唵（哈）哩雜。

ᠣᠮ ᠾᠷᠢ ᠽᠠ

ཨོཾ་ཧྲཱིཿཛཿ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十六咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᡯᠠ

唵吽（翁）雜。

ᠣᠮ ᠾᠤᠮ ᠽᠠ

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཛཿ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十七咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བདུན་པ།

ᡠᠩ ᠵᠸᡳ ᡯᠠ
唵 嚩 雜。
ᠣᠸᠠ ᠵᠸᠢ ᠽᠠ
ༀ ཛྭི ཛ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ
第三十八咒
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ སོ་ བརྒྱད་པ།

ᡠᠩ ᠵᡳᡵᡠ ᡯᠠ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠠᠯᡳᠨ ᡳ ᠰᠣᠩᡴᠣᡳ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ
唵 嚩 雜。以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。
ᠣᠸᠠ ᠵᠢᠷᠤ ᠽᠠ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ
ༀ ཛྲུ ཛ འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཅིག་ བོད་དཔེ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྱུང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ བཞིན་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ
第三十九咒
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ སོ་ དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠷᡠ ᠵᠠ

唵薩嚕雜。

ᠣᠮ ᠰᠷᠦ ᠵᠠ

ཨོཾ་སྲུ་ཛ

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十咒

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᡵᡠ ᠵᠠ

唵嚕雜。

ᠣᠮ ᠷᠦ ᠵᠠ

ཨོཾ་རུ་ཛ

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十一咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཅིག་པ།

唵噇吽（翁）雜。

ཨོཾ་ཏྲ་ཧཱུྃ་ཛཿ

第四十二咒

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ།

唵昂雜。

ཨོཾ་ཨཾ་ཛཿ

第四十三咒

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ།

鴉答鴉答。嘛喑不多。嚕（答）喇薩雖難。（巴）喇穆（鴉）嚂都

ཡ ད ཡ ད། མ ཧཱ བུ དྡྷོ། རུ དྲ ས ཧ ནཾ། བྲ ཧྨུ ཀྵྱ ཏུ

娑訶。

སྭཱ ཧཱ།

第四十四咒

སྔགས བཞི་པ

鴉答蘇饕納噶羅擦都。鴉塔蘇康娑訶。

ཡ ད སུ སྠི ན ག རཀྵ ཏུ། ཡ ཐཱ སུ ཁཾ སྭཱ ཧཱ།

第四十五咒

薩嘛鴉隄支（納）都不答難。薩嘛鴉嘛（納嘛）（巴）喇囊（嘎）囉

躂雜畢。薩嘛（雜）鴉尼（嘛拔）岳嚕（答）喇薩躂難。（巴）喇穆（鴉尼）齒都娑

訶。唵阿摩鴿拔（雜）喇昂沽沙。嘎喇嘎喇。嘎查鴉

ᡤᠠ ᠴᠠ ᠶᠠ ᡯᡠᠩ ᡯᠠ [illegible]

嘎查鴉嘚（翁）雜。以上三咒。番經缺依漢經咒語

ᠭᠠ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠽᠦᠩ ᠽᠠ [illegible]

ག ཚ ཡ ཛུཾ ཛཿ [illegible]

ᠮᡠᡩᠠᠨ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᠮᠪᡳ

音入。

ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠮᠤᠢ

སྒྲ་འཇུག

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第四十六咒

སྔགས་ཞེ་དྲུག་པ

ᡩᡝ ᠸᠠ ᠰᠮᠠ ᠪᡠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠪᡳ ᠪᠠ ᡯᠠ ᠶᡝᡩ

德斡薩（嘛）不答嘛呵答。喇呢巴答鴉畢拔雜葉（達）

ᠳᠧ ᠸᠠ ᠰᠮᠠ ᠪᠦ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠪᠢ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠶᠧᠳ

དེ ཝ སྨ བྷུ ད མ ཧ ཏཱ ར ཎི པ ད ཡ བི བ ཛ ཡེད

（[illegible]）哩塔噶。嘛嘺不答娑（薩）撘難。嘛答（答）喇噶（西）攃隄（薩）嘛

沙尼。德斡阿拉葉窑納堤答得西都窑特厄

嘎靈歌斡。德斡阿鴉訥斡。旖（鴉）娌噶（西）攃都不答

納嘛。薩嘺鴉（巴）喇隄拔拉拏鴉。鴉隄薩頒噶（西）攃

隄答（達）（嚩）徹那。穆（喇）噠尼（薩）龍拉葉（達）不答難。呼（尼）喇（喇）頒達

納喇岡巴得（達）。鴉塔鴉塔。（薩）斡（薩）塔訥噶（西）擦都鴉塔

蘇斯婆訶。以上一咒。漢經鈌。依番經咒語添入。

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第十八套　第四卷

T1140/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

58

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤ᠊ᠠᠨᠵᡠᡵ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠶᠣᠩᡴᡳᠶᠠᠩᡤᠠ᠉ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒 第六套第四卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ᠃ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠃

༄། རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ། ཌམ་བུ་དྲུག་པའི་བམ་པོ་བཞི་པ།

佛說無二平等最上岳噶大教王經

舊譯佛說無二平等最上瑜伽大教王經

འཕགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

ᡠᠵᡠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷一

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་དང་པོ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

一咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཅིག

ᡧᡠᠮᡳᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

淵函

ᠭᠦᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ

ཡོན་ཡིག ཧི་ དུམ་བུ།

ᠣᠮ ᠰᠠᡵ ᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᡴᡠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᠪᠠ ᠸᠠ ᠠ ᡨᠮᠠ ᡴᠣ

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答（雜）（鶂阿）納沽拉娑（嚩）斡阿（阿）（達）嘛鍋

ᠣᠮ ᠰᠠᠷ ᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠺᠦ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᠪᠠ ᠸᠠ ᠠ ᠲᠮᠠ ᠺᠣ

ཨོཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ ཛྙཱ ན ཀུ ལ སྭ བྷཱ ཝ ཨཱཏྨ ཀོ

ᡥᠠᠩ

杭。

ᠬᠠᠩ

ཧཾ།

ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ
卷二
ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ
བམ་པོ་ གཉིས་པ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第一咒
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
གཟུངས་ དང་པོ།

ᠶᡠᠸᠠᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ
淵函
ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠨ
ཡོན་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨ᠋ᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠰᠠᠮ ᡴᡵᠠ ᡥᠠ ᠵᠨ᠊ᠶᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠪ᠋ᡥᠠ ᠸᠠ ᠠ ᡨᠮᠠ
唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答桑（葛）喇哈（雜）雅（阿）納娑嚩（阿）斡阿（達）嘛
ᠤᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠰᠠᠮ ᠺᠷᠠ ᠬᠠ ᠵᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠠ ᠲᠮᠠ
ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སཾ་ཀྲ་ཧ་ཛྙཱ་ན་སྭ་བྷཱ་བ་ཨ་ཏྨ

ᡥᠣ ᡥᠠᠮ
鍋杭。
ᠬᠣ ᠬᠠᠮ
ཧོ་ཧཾ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གཉིས་པ་

唵 薩 喇斡 答 塔阿 噶 答 噠 喇嘛 雜穰阿 納 婆 嘙阿 斡 阿阿 達嘛 鍋

ཨོཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ དྷ རྨ ཛྙཱ ན སྭ བྷཱ ཝ ཨཱ ཏྨ ཀོ

杭。

ཧཾ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་པ་

唵薩喇斡答塔阿噶答嘐阿嘛紇哩阿納阿阿達嘛鍋杭。

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཱ་མ་ཧྲྀ་ན་ཨཱ་དྨ་ཀོ་ཧཾ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷四

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་བཞི་པ།

淵函

ཡོན་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

唵薩喇斡答塔阿噶答紇哩阿懦達嚩阿斡阿鴉娑訶。

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲྀ་ཛྙཱ་བཱ་ཝཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠᠩ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡥᠠ ᠵᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᠸᠠᠵᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵桑喝剌哈雜囉懦達囉斡鴉娑訶。

ᠤᠮ ᠰᠠᠩ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠾᠠ ᠵᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᠸᠠᠵᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ སཾ ཧཱ ར ཧ ཛྙཱ ན བཛྲ ཡ སྭཱ ཧཱ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᠵᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᠸᠠᠵᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵噠剌嘛雜囉懦達囉斡鴉娑訶。

ᠤᠮ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠵᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᠸᠠᠵᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ དྷ རྨ ཛྙཱ ན བཛྲ ཡ སྭཱ ཧཱ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི།

唵嘎（阿）嘛（雜鴉尼阿）孺（達嚩阿）斡（阿）鴉娑訶。

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ།

納摩拔（雜喇）（雜鴉尼阿）納（阿）鴉。薩麻鴉薩鷄（阿）雞（安）。嘎喇嘎喇。

沽嚕沽嚕。嚌嘛嘎（阿）（喇）鴉（嘛）抜（鴉尼）雜抜（鴉尼）雜。薩（喇）斡畢（鴉）納（阿）達

哈達哈。薩（喇）斡畢納（阿）鴉岡（昂）。穆（烏）（喇）韃查嘎資（伊）畢答（納）答

嘎喇。嘛哈（阿）畢（囉）喠答。嚕（烏）畢吶。拔雜拔雜。薩（喇）斡閣

[illegible]。嘛哈（阿）噶那巴陛。資（伊）畢答（阿）（囉）答嘎喇拔（納）韃拔（納）韃。

薩（喇）斡（嚆）喇桑。卡查穆喀卡查不雜。卡查匝喇那（阿）。

嚕（答）喇嚌（阿）喇鴉。畢（卡）倣嘛那鴉。（拔）喇（哈）嚌（阿）（達）卺薩（喇）斡德斡（阿）

納（阿）納鴉。嘛畢（伊）拉（嘛）拔嘛畢拉（嘛）拔。拉乎拉乎。嘛（那）查

拉嘛（薩）葉。（巴）喇伯沙鴉。薩嘛鴉。嘛孥（薩）嘛喇。吽（翁）吽（翁）吽（翁）

ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ

吽（翁）吽（翁）吽（翁）。

ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᡵᠠ ᡴᡠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᡤᠠᡵᡳ ᡳ ᡩᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ

唵拔（雜）喇枯喇畢（嘎）哩（伊）。答（阿）納納吽（翁）葩（查）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠠ ᠺᠤ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠺᠷᠢ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠳ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀུ་ར་བི་ཀྲི་ད་ན་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ

唵拔雜剌嘎囉噠麻哈阿拔拉。哈納達哈巴匝畢涰

ཨོཾ བ ཛྲ ཀར ཏ མ ཧཱ བ ལ ཧ ན ད ཧ པ ཙ བི དྷྭཾ

薩鴉。烏哂嚓卡𡅏嘎囉噠吽翁葩查。

ས ཡ ཨུ ཙྪ སཱ ཀར ཏ ཧཱུྃ ཕཊ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᢏᠠᠩ᠉ ᠠ ᠴᠠ ᠯᠠ ᡴᡵᠣᠩ ᡥᠣ ᡥᠣ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᠠ

納嘛（斯）薩嘛納答拔雜喇難（安）。阿匝拉岡（昂）呵呵哈納哈

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠨᠠᠩ᠃ ᠠ ᠼᠠ ᠯᠠ ᠺᠷᠣᠩ ᠾᠣ ᠾᠣ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠾᠠ

ན་མཿ ས་མ་ནྟ་བ་ཛྲ་ཎཱཾ། ཨ་ཙ་ལ་ཀྲོཾ་ཧ་ཧ་ཧ་ན་ཧ

ᠨᠠ᠉ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠯᡝ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᠮᠣ ᡥᠠ

納。以上一句。番經缺。依漢經咒語音入。摩哈

ᠨᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠲᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠄ ᠮᠣ ᠾᠠ

ན། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། མོ་ཧ

ᠶᠠ ᠮᠣ ᡥᠠ ᠶᠠ᠉ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ᠉ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠯᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᡨᡳ ᡨᠠ ᡨᡳ ᡨᠠ᠉ ᠠ ᠪᡳ ᡧᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡧᠠ᠉ ᠮᠠ ᡥᠠ

鴉摩哈鴉。哈薩哈薩。以上二句。漢經缺。依番經咒語添入。隄卡叉隄卡叉。阿（阿）畢沙阿畢沙。嘛哈（阿）

ᠶᠠ ᠮᠣ ᠾᠠ ᠶᠠ᠃ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠲᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠄ ᠲᠢ ᠲᠠ ᠲᠢ ᠲᠠ᠄ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ᠄ ᠮᠠ ᠾᠠ

ཡ་མོ་ཧ་ཡཱ། ཧ་ས་ཧ་སཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཉིས་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཏྲི་ཊ་ཏྲི་ཊ། ཨཱ་བི་ཤ་ཨ་བི་ཤ་མ་ཧཱ

嘛（納）喇（阿）哂拉鄱納鄱納。隄納隄納。喀（阿）達喀（阿）達。畢

（嚨）難（安）嘛（阿）喇鴉嘛（阿）喇鴉。闍（卡）查（阿）納拔（戛）剎鴉拔（戛）剎鴉。薩

（喇）韓（昂）嘎喇嘎喇。基哩基哩。嘛哈（阿）畢卡嘛拔（雜）喇。（薩婆鄂）

查鴉（薩婆鄂）查鴉。吽（翁）吽（翁）（答）哩（伊）禮答喇（阿迦）噶納（喇）答嘎。昂（昂）杭（昂）

昂（昂）杭（昂）阿（阿）杭（昂）。阿匝拉匝查匝查。（薩）嚩（鄂）查鴉（薩）嚩（鄂）查鴉

吽（翁）。阿薩嘛（納）提嘎（答）喇（阿）查。嘛哈（阿）拔拉薩（阿）答拉。（答）哴（昂）杭（昂）

莎（昂）舒（薩）鴉都羅。嘎（薩）都（卡）鴉（薩）都。拔（雜）哩納嘛匝那查（嘛）喇

提。哈答拔勒（嚩）鴉（阿）囃拉鴉（答）喇（阿）查。（以上五句。漢經）

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་ལྔ་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་།

ᡝᡴᡳᠶᡝᡥᡠᠨ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᠠ ᠰᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

缺。依番經咒語添入。阿薩哈納嘛（斯）娑訶。

ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠠ ᠰᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཨ་ས་ཧ་ན་མཿ སྭཱ་ཧཱ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

納摩嘰噶斡（答）龔（尼）（嘰）哩沽查（阿）龔（尼）。唵（嘰）哩沽支答喇（阿唎）噶

ན་མོ་བྷ་ག་བ་ཏེ་བཛྲ་ཀ་ཙཎ་ཡ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀུ་ཙི་ཏ་ར་ཀ

畢。資（嚒）必答拔（雜）喇嘛哈（阿）拔拉吽（翁）葩（查）。

བྷི། ཛ་ཛྙཱ་ཏ་བ་ཛྲ་མ་ཧཱ་བ་ལ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡬᡵᠣ ᡩᡥᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᡮᠠ ᠪᡳ ᡩᡥᠸᠠᠮ

唵拔雜喇嘎囉噠麻哈阿拔拉。哈納達哈拔匝。畢鬱

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠷᠣ ᠳᠾᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠼᠠ ᠪᠢ ᠳᠾᠸᠠᠮ

ༀ་བ་ཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་བ་ལ་ཧ་ན་ད་ཧ་བ་ཙ་བི་དྷྭཾ

ᠰᠠ ᠶᠠ ᡠ ᡵᡩᡥᠸᠠ ᡴᠰᠠ ᡬᡵᠣ ᡩᡥᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ

薩鴉烏羅卡嘛。嘎囉噠吽發。

ᠰᠠ ᠶᠠ ᠤ ᠷᠳᠾᠸᠠ ᠺᠱᠠ ᠺᠷᠣ ᠳᠾᠠ ᠾᠤᠮ ᠫᠾᠠᠲ

ས་ཡ་ཨུ་རྡྷྭ་ཀྵ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

唵喀喀喀（阿）希喀（阿）希。隄（卡）支隄（卡）支。拔（納）噠拔（納）噠。（鶻）哩（哈）納

ཨོཾ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཏི་ཥྛ་ཏི་ཥྛ། བ་ནྡྷ་བ་ནྡྷ། གྲྀ་ཧྞ

（鶻）哩（哈）納。哈納哈納。噶（喇雜）雜噶（喇雜）雜。畢（薩）婆查畢（薩）婆查。篰

གྲྀ་ཧྞ། ཧ་ན་ཧ་ན། ག་རྫ་ག་རྫ། བི་སྥོ་ཊ་བི་སྥོ་ཊ། དྷུ

納篰納。韈拉韈拉。（巴）喇韈（阿）拉（巴）喇韈（阿）拉。（噶）喇薩（噶）喇薩。

ན་དྷུ་ན། ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ། པྲ་ཛྭཱ་ལ་པྲ་ཛྭཱ་ལ། གྲ་ས་གྲ་ས།

薩（喇）斡畢（鶻）納畢囊（昂）鴉岡（昂）。畢（達）鴉（阿）噠呼。基禮基禮。韈

ས་རྦ་བི་གྷྣ་བི་ནཱ་ཡ་ཀཱཾ། བི་དྷྭཱ་ད་ཧུ། ཀི་ལི་ཀི་ལི། ཛྭ

拉（離）禮答。乎答拔哈施喇麻嗡皂喇拔。尼（喇）鄂

卡。三（西）囉（納）達（西）囉（納）鐽。（薩）嘛必（納）鐽必（納）達。以上一句。番經

缺。依漢經咒語音入。麻嗡拔（雜）喇鐽喇。隄（卡）支隄

（卡）支。拔（納）鐽拔（納）鐽。畢納（阿）鴉嘎[illegible]達（大）帝。（薩）婆查鴉。噶（納）鐽

ᠸᠠ ᡥᡵᡳ ᡩᠠ ᠶᠠᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᡥᡵᡳ ᡩᠠ ᠶᡝ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᡴᠰᠠ

喇斡。哈嚨達央。薩婆查鴉。納阿噶哈嚨達脊。薩婆查鴉。鴉嘎剎

ᠸᠠ ᠬᠷᠢ ᠳᠠ ᠶᠠᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠬᠷᠢ ᠳᠠ ᠶᠡ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠺᠰᠠ

ཝ། ཧྲྀ ད ཡཾ། སརྦ ཙྪ ཡ། ནཱ ག ཧྲྀ ད ཡེ། སརྦ ཙྪ ཡ། ཡ ཀྵ

ᡥᡵᡳ ᡩᠠ ᠶᡝ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠪᡵᠠ ᡥᠮᠠ ᡵᠠ ᡴᠰᠠ ᠰᠠᠮ ᡥᡵᡳ ᡩᠠ ᠶᡝ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠴᠠ ᠶᠠ

哈嚨達脊。薩婆查鴉。巴喇哈嘛喇阿嘎剎桑。哈嚨達脊。薩婆查鴉。

ᠬᠷᠢ ᠳᠠ ᠶᠡ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠪᠷᠠ ᠬᠮᠠ ᠷᠠ ᠺᠰᠠ ᠰᠠᠮ ᠬᠷᠢ ᠳᠠ ᠶᠡ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠴᠠ ᠶᠠ

ཧྲྀ ད ཡེ། སརྦ ཙྪ ཡ། བྲ ཧྨ རཱ ཀྵ སཾ། ཧྲྀ ད ཡེ། སརྦ ཙྪ ཡ།

ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡤᡵᠠ ᡥᠠ ᡥᡵᡳ ᡩᠠ ᠶᡝ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠵᠸᠠ ᡵᠠ ᡥᡵᡳ ᡩᠠ ᠶᡝ

薩喇斡噶喇呵哈嚨達脊。薩婆查鴉。薩喇斡囃喇哈嚨達脊

ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠭᠷᠠ ᠬᠠ ᠬᠷᠢ ᠳᠠ ᠶᠡ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠽᠸᠠ ᠷᠠ ᠬᠷᠢ ᠳᠠ ᠶᠡ

ས རྦ གྲ ཧ ཧྲྀ ད ཡེ། སརྦ ཙྪ ཡ། ས རྦ ཛྭ ར ཧྲྀ ད ཡེ།

ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠴᠠ ᠶᠠ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠᠪᡳ

薩婆查鴉。以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。

ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠡᠭᠦᠨᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡ

སརྦ ཙྪ ཡ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་མཐུན་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

薩（唎）斡匝（阿）都（唎）塔嘎（哈）噇達央。（薩）婆查鴉。吽（翁）吽（翁）吽（翁）吽（翁）嘎（阿）

呼蓜（查）蓜（查）。哈納哈納。達哈達哈。巴匝巴匝。畢沽

（唎）斡畢沽（唎）斡。阿（阿）畢沙阿（阿）畢沙。嘛哈（阿）拔（雜）喇噠（阿）喇（阿）。阿（阿）

（雜）鴉尼（阿）巴鴉隄娑訶。

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

唵厄（哈）𠹭希。嘙噶斡隄。嘛哈（阿）拔（雜）喇噶（納）𡀔（阿）哩（答）喇鴉（阿）

ཨོཾ ཨེ ཧྱེ ཧི བྷ ག ཝ ཏི མ ཧཱ བ ཛྲ ག ནྡྷཱ རི ཏྲ ཡཱ

難（安）喇（達）納（阿）難（安）。薩（答）葉納。阿嘎（斡）鴉阿嘎（斡）鴉。拔拉得拔（麻）。

ཌྷཾ ར ཌྷཱ ཌྷཾ། ས ཏྱེ ན། ཨ ག ཙྪ ཨ ག ཙྪ། བ ལ ཏེ བཾ

嘛呵刷哴。噶嚕旃。畢（卡）灑。沽嚌哴。（拔）喇（答）嚤喃。伊（達）嚂

མ ཧཱ ཤཱུ ལཾ ཀ རུ ཎཾ པ ཀྵཾ ཀུ ཤ ལཾ བྲ ཧྨ ཎཾ ཨི ནྡྲཾ

匝嚂。阿低箕鴉。嚓拔嚕喃。沽伯哴。簸答喇𠻬。

ཙ ལཾ ཨ ཏི ཛྲཾ ཡ ཚཾ བ རུ ཎཾ ཀུ བ ཧཱཾ པ ཏ རཧཾ

畢嚕查岡。畢嚕巴阿嘎昌。沙浩嘎喇嘛喃。達微嘎喇嘛喃。簸嘎

ཁ ཀྲ ཙ ཁཾ ཁ ཀྲ ཝ ཚཾ ཤ ཧྲ ཀ རྨཾ ཌ ཝ ཀ རྨཾ པ ཀ

喇嘛喃。過嘎喇嘛喃。薩嚕拉嘎喇嘛喃。麻嗒嘎喇嘛喃。以上一句。漢

རྨཾ ཀོ ཀ རྨཾ སྲུ ལ ཀ རྨཾ མ ཏྲ ཀ རྨཾ འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱང་ཡེལ་

經鈌。依番經咒語添入。納𠿨嘎刷哴。𡁠基嘿

མི་སྣང་། ཚད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འདིར་བཀུག་པ་ཡིག ན ཊྀ ཀ ཤ ཧཱཾ ཛྷཱཾ ཀི ཧྲི

嗔。納（呵）鴉岡。畢納（呵）鴉岡。巴（呵）嚳岡。吶麻岡。羅哈岡。

卡壼德徵（伊）。鍋查機鯉。奄嚳（呵）鯉都（喇）剛。嚳（呵）（答）鴉依喃（安）。

匝（那）梅嘎（答）鴉依喃（安）。麻哈（呵）嘎（呵）（答）鴉依喃（安）。厄（尼）沙（呵）寧（英）。謨哩

（答）鵜嘎（呵）靈。麻哈（呵）嘎（呵）靈。以上一句。漢經缺。依番經

ཧྲྀཾ ཀྲ ལིཾ། མ ཧཱ ཀྲ ལིཾ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲངས་

咒語添入。拔（囉）喇嚩（阿）靈。鴉刷（去）薇寧（英）。薩嚩（阿）靈。嗷（答）喇

嚩（阿）靈。阿（嘛）訥央。巴鴉（拔）（恭）。哈禮嚩（阿）拔（喇）單。沙（嘎）丁。沙（答阿）

（嘎）鐺。伊（納達）喇嚀。（巴）喇（哈）嚩（阿）嚀。鍋伯（畢嘛）嚩（阿）。呵刷（哩英）。伯（尼）（去）呢（畢嘛）。

蘇嗷剛（昂）。匜穆那旃（安）。羅（鄂）（答哩）。拔（阿）喇（阿）興（英）。鍋伯（哩）。葉嚩（阿）

（納）葉。麻麻葉納。隄支隄支。達（阿）（納）鴉（阿）拔（喇）答依（卡）鴉客。施

（鴉鴉）哴（噶）哩（哈）納（噶）哩（哈）納。乎魯乎魯。租魯租魯。穆魯穆魯。

噠嘛噠嘛。喇（阿仰）噶喇（阿仰）噶。逋（烏）喇鴉逋（烏）喇鴉。阿畢卡

阿畢卡。[illegible]噶斡隄。嘛哈（阿）拔（雜）喇噶（阿）（納）噠（阿）哩西（達）噠（沙）[illegible]

那楂。拔⿱雜喇巴（阿）呢。喇⿱雜鴉（阿）拔鴉隄。⿱哈嚕（斯）哈（斯）哈（斯）哈（斯）哈（斯）吽（翁）

⿱⿱艹卩查娑訶。

第七咒

སྔགས་ བདུན་པ།

唵厄⿱哈業希拔⿱雜喇納欺。拔⿱雜喇穆欺。哈納哈納達

ᡥᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ᠈ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

哈達哈。以上一句。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠬᠠ ᠳᠠ ᠬᠠ᠄ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ

ཧ ད ཧཱ འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག་ བོད་ དཔེ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ བསྡུར་ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᠪᠠ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ᠈ ᡵᠠ ᠨ᠋ᠠ ᡵᠠ ᠨ᠋ᠠ᠈ ᠠ ᡦᠠ ᠠ ᡦᠯᠠ᠈ ᠠ ᠪᡳ ᡴ᠋ᠠ ᠠ ᠪᡳ

巴匝巴匝。喇（阿仰）噶喇（阿仰）噶。阿芭阿（拉）芭。阿（阿）畢卡阿（阿）畢

ᠪᠠ ᠽᠠ ᠪᠠ ᠽᠠ᠄ ᠷᠠ ᠨ᠋ᠠ ᠷᠠ ᠨ᠋ᠠ᠄ ᠠ ᠫᠠ ᠠ ᠫᠯᠠ᠄ ᠠ ᠪᠢ ᠺᠠ ᠠ ᠪᠢ

བ ཙ བ ཙ། ར ཎ ར ཎ། ཨ ཕླ ཨ ཕླཱ། ཨཱ བི ཁ ཨཱ བི

ᡴ᠋ᠠ᠈ ᡥᠠ ᠶᠠ ᡤᡵᡳ ᠸᠠ ᡵᠵᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

卡。哈鴉（噶嚕伊）玻（雜囉阿）拔鴉隄娑訶。

ᠺᠠ᠄ ᠬᠠ ᠶᠠ ᠭᠷᠢ ᠸᠠ ᠷᠽᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཁ། ཧ ཡ གྲཱི ཝ རྫཱ བ ཡ ཏི སྭཱ ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བརྒྱད་པ།

唵雜尼低支栴。吽（翁）吽（翁）葩（查）葩（查）娑訶。

ཨོཾ་ཛ་ནི་ཏི་ཙི་ཙཾ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

第九咒

སྔགས་དགུ་པ།

唵拔（囃達）噶查鴉吽（翁）葩（查）。以上一句。番經缺。依漢經咒語音入。納嘛（斯）薩（喇）斡答塔（呵）噶得（拔）鴉（斯）薩（喇）斡畢

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ག་ཎ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྱུང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ན་མཿ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱཿ་ས་རྦ་བི

（答）鵮（阿）噶吶（㪍）鵮（斯）。唵厄（答）葉希㗶噶斡隄鴉（嘎）蟜哷（伊）葉。嚌

伯支伊支拔遮（尼）。侳蘇喇拔嘛塔尼厄嘎。雜支

尼喇（嘎）剎薩希呼。德畢嘛畢呵叉鴉尼。哩畢隄

哩嘎哩。答倷（伊）哩。嘎撟（阿）拉（哑）攃（答）喇。（巴）哩葉嘛嗒（阿）嘎巴（阿）

ᠯᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᠯᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᠯᡳ ᠰᠠ ᡨᡳ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠠ ᡵᡨᡥᠠ ᠰᠠ

禮。嘛嗃拔勒。嘛嗃喇巴勒。薩堤薩喇斡阿喇塔。薩嗃

ᠯᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠯᠢ ᠰᠠ ᠲᠢ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠠ ᠷᠲᠾᠠ ᠰᠠ

ལི། མ་ཧཱ་བ་ལི། མ་ཧཱ་ར་བ་ལི། ས་ཏི་ས་ཪྦ་ཨ་ཪྠ་སཱ

ᡩᡥᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠪᡥᡳ ᠵᠨᠶᠠ ᡦᡵᠠ ᡧᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ

韃鴉。薩喇斡薩鵽畢嚼納阿巴喇沙嘛尼婆訶。以上十

ᠳᠾᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠪᠾᠢ ᠵᠨᠶᠠ ᠫᠷᠠ ᠱᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠡᠨᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ

དྷ་ཡ། ས་ཪྦ་ས་ཏྭ་བྷི་ཛྙཱ་པྲ་ཥ་མ་ཎི་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠨ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

六句。漢經缺。依番經咒語添入。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

བཅུ་དྲུག རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

唵噭鴉納（阿）沙尼。答喇（阿）薩鴉答喇（阿）薩鴉。幾哩沾查答支

ཨོཾ་ཛྷ་ཡ་ནཱ་ཤ་ཎི། དྲཱ་ས་ཡ་དྲཱ་ས་ཡཱ། ཀླི་ཁ་ཊ་ཏ་ཙི

伯（厄）答支。沙樓得雜支尼娑訶。

ཕ་ཊ་ཙི། ཥྚུ་ཊ་ཛ་ཙི་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

第十一咒

གཟུངས་བཅུ་གཅིག་པ

唵資納資（嘎）。以上一咒。番經缺。依漢經咒語音

ཨོཾ་ཙི་ན་ཙིཀ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཆོག་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ཧེ་ས་སུ་བཟུང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག

[illegible]

入。

[illegible]

ཕ་ཡིག

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡵᠠ ᠯᡳ

唵阿囉禮。

ᠣᠮ ᠠ ᠷᠠ ᠯᠢ

ཨོཾ་ཨ་ར་ལི

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

唵嚕嚕（薩）鋪嚕囉拉。隄支西縒羅匝訥。薩（喇）斡阿

ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏི་ཥྛ་སི་དྡྷ་ལོ་ཙ་ནེ་ས་རྦ་ཨ

（喇）塔薩（訶）縒尼娑訶。

རྠ་སཱ་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

第十四咒

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

唵沙（囕）嘎呼沙（訶）（嚌）得嘎呼。觚查觚查。觚支尼觚支

ཨོཾ་ཥ་ཎྨུ་ཁ་ཥ་ཎྨུ་ཀ་ཁ་གྷུ་ཊ་གྷུ་ཊ་གྷུ་ཊི་ནི་གྷུ་ཊི

尼。囉（阿）答鴉囉（阿）答鴉。囉支尼吽（翁）葩（查）娑訶。

ཎི། ཏྲཱ་ཊ་ཡ་ཏྲཱ་ཊ་ཡ། ཏྲ་ཙི་ཎི་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་སྭཱ་ཧཱ།

第十五咒

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

唵（薩）倭得巴（阿）（那）楂喇擠（阿）。西尼雜齊（阿）麻沽查噠哩呢娑訶。

ཨོཾ་སྭ་སྟ་པྲཱ་ཎྜ་ར་ཀྵཱ། སི་ནི་ཙ་ཀྲཱ་མ་ཀུ་ཊ་དྷཱ་རི་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡯᠠᠮ᠈ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ᠉

唵簪（斯）。以上一咒。漢經缺。依番經咒語添入。

ᠣᠮ ᠵᠠᠮ᠄ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠲᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡ᠄

ཨོཾ་ཛཾ། འདིནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་མི་སྣང་བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣན་ཏེ་འབྲི་བཞུག་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᠮᠪᡥᠠ ᠨᡳ ᠰᡠ ᠮᠪᡥᠠ ᡥᡡᠮ᠉ ᡤᡵᡳ ᡥᠨᠠ ᡤᡵᡳ ᡥᠨᠠ ᡥᡡᠮ᠉ ᡤᡵᡳ ᡥᠨᠠ ᡦᠠ ᠶᠠ ᡤᡵᡳ

唵蘇（嘛）嚩尼蘇（嘛）嚩吽（翁）。（噶）哩（哈）納（噶）哩（哈）納吽（翁）。（噶）哩（哈）納（阿）巴鴉（噶）哩

ᠣᠮ ᠰᠤ ᠮᠪᠾᠠ ᠨᠢ ᠰᠤ ᠮᠪᠾᠠ ᠬᠤᠮ᠄ ᠭᠷᠢ ᠬᠨᠠ ᠭᠷᠢ ᠬᠨᠠ ᠬᠤᠮ᠄ ᠭᠷᠢ ᠬᠨᠠ ᠫᠠ ᠶᠠ ᠭᠷᠢ

ཨོཾ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ཧཱུྃ། གྲྀཧྞ་གྲྀཧྞ་ཧཱུྃ། གྲྀཧྞཱ་པ་ཡ་གྲྀ

⿰口納（阿）巴鴉吽（翁）。阿（阿）納鴉和。⿰口紱噶⿰口斡。畢達鴉喇（阿）雜吽（翁）葩（查）

娑訶。

第十八咒

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

唵阿⿰口⿸麻里多達⿰口紱斡鴉娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ
第十九咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

唵嚘勒沙瀉薩尼畢雜葉娑訶。

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ
第二十咒
ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

唵囉縺達囉縺達。哈納哈納。達哈達哈。傜磬匝嘞

ᡥᡡᠮ

吽（翁斯）。

ᠬᠤᠮ

ཧཱུྃ

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་ཉེར་གཅིག་པ

ᠣᠮ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᡩᡥᠠ ᡴᠠ ᡩᡥᠠ ᡴᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ

唵囉拉囉拉。噠嘎噠嘎。達喇達喇。畢達喇畢

ᠣᠮ ᢋᠸᠠ ᠯᠠ ᢋᠸᠠ ᠯᠠ ᠳᠾᠠ ᠺᠠ ᠳᠾᠠ ᠺᠠ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ

ཨོཾ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་དྷ་ཀ་དྷ་ཀ་ད་ར་ད་ར་བི་ད་ར་བི

ᡩᠠ ᡵᠠ ᠴᠠ ᠨᡩᠠ ᠴᠠ ᠨᡩᠠ ᠪᡳ ᠨᡩᠠ ᠪᡳ ᠨᡩᠠ ᡩᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ

達喇。唯（納）達唯（納）達。必（納）達必（納）達。以上一句。漢經缺。

ᠳᠠ ᠷᠠ ᠴᠠ ᠨᠳᠠ ᠴᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠢ ᠨᠳᠠ ᠪᠢ ᠨᠳᠠ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ད་ར། ཙ་ཎྜ་ཙ་ཎྜ་བི་ཎྜ་བི་ཎྜ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་ངོ

[illegible]

依番經咒語添入。吽（翁）吽（翁）葩（查）娑訶。

[illegible]

དཔེའི་ ཧེ་ས་སུ་ འབྱུང་ནས་ བསྡོན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ་ སྭཱ་ ཧཱ།

[illegible]

第二十二咒

[illegible]

སྔགས་ ཉེར་ གཉིས་པ།

[illegible]

唵雌（納）納哈納達哈巴匝隄罯匝（嘎）喇吽（翁）。以上一

[illegible]

ཨོཾ ཙ ནྣ ཧ ན ད ཧ པ ཙ ཏི ཥྛ ཙ ཀྲ ཧཱུྃ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་

[illegible]

咒。番經咒缺。依漢經咒語音入。

[illegible]

གཅིག་ བོད་ དཔེ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ ཧེ་ས་སུ་ འབྱུང་ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᠣᠷᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡯᠠ ᠶᠠ ᡴᡧᡝ ᡴᠠ ᡯᠸᠠ ᠯᠠ ᡯᠸᠠ ᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᡩᡥᠠ ᠪᠠᠨ ᡩᡥᠠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᡩᠠ ᠮᠠ

唵雜岳（卡）嚌卡。囃拉囃拉。⿰口拔（納）達⿰口拔（納）達。達麻達麻。

ᢀᠣᠸᠠ ᠽᠠ ᠶᠠ ᠺᠰᠧ ᠺᠠ ᠽᠸᠠ ᠯᠠ ᠽᠸᠠ ᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᢑᠠ ᠪᠠᠨ ᢑᠠ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠮᠠ

ཨོཾ་ཛ་ཡ་ཀྵེ་ཀ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་བནྡྷ་བནྡྷ་ད་མ་ད་མ།

ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

吽（翁）吽（翁）吽（翁）。哈哈。哈納吽（翁）⿱葩查。

ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠾᠤᠩ ᢒᠠᠲ

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧ་ཧ། ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠣᠷᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᡥᡡᠩ ᠨᡳ

唵嘛嘛嘛嘛吽翁尼。

ᢀᠣᠸᠮ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠾᠤᠩ ᠨᠢ

ཨོཾ་མ་མ་མ་མ་ཧཱུྃ་ནི།

ᡩᡝᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ

ᠣᠮ ᡨᠠ ᡵᡝ ᡨᡠ ᡨᡨᠠ ᡵᡝ ᡨᡠ ᡵᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵答呼都答呼都呼娑訶。

ᢀᠣᠸᠮ ᠲᠠ ᠷᠧ ᠲᠤ ᠲᠲᠠ ᠷᠧ ᠲᠤ ᠷᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ

ᠣᠩ ᡤᠠ ᠨᡳ ᠨᡩᡠ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ᠉

唵嘎尼⿱竹都尼吽（翁）葩（查）。

ᠤᠮ ᠭᠠ ᠨᠢ ᠨᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠳ᠄

ཨོཾ་ཀ་ཎི་ཎྜུ་ཎི་ཧཱུཾ་ཕཊ།

ᡝᠨᡩᡠᡵᡳᠩᡤᡝ ᠮᠠᠨᠵᡠᠰᡳᡵᡳ ᡳ ᡤᡝᠪᡠ ᠪᡝ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ

聖妙吉祥眞實名經（依舊譯）

ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠵᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤᠰᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ᠄

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་ཞེས་བྱ་བ།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཅིག

ᡤᡝᠩᡤᡳᠶᡝᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

澄函

ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

ཁྲི་ངུ་ཡིག་ཀི་དུམ་བུ

第一咒

གཟུངས་ དང་པོ།

阿 阿（阿） 伊 伊（伊） 烏 烏（烏）。厄 厄（厄） 鄂 （鄂鄂） 昂 阿（斯）。（薩）梯 多 （哈）哩 低 （雜鴉尼阿）

納 穆（烏） （喇）隄 喇 杭。舖（達） 嫪 舖 （達）噠 難（安） 答（烏） 綴 拔 （喇）隄 難（安）。唵 拔

（雜）喇 隄（伊） （嘎剎那） 闍（斯） 喀 （嘎）東 達。（巴）喇 （雜鴉尼阿） （雜鴉尼阿） 納 穆（烏） （喇）答 葉。（雜鴉尼阿） 納 嘎（阿）

鴉斡（阿）機（伊）刷喇。阿喇巴匝納（阿）鴉得納麻（斯）。

ཡ ཝཱ ཛཱི ཤ ལ ཨ ར པ ཙ ནཱ ཡ ཏེ ན མཿ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

唵薩（喇）斡達（喇）嚩（阿）。阿嚩（阿）斡婆嚩（阿）斡。畢舒（達）達拔（雜）喇阿

ཨོཾ ས རྦ དྷ རྨཱ ཨ བྷཱ ཝ སྭ བྷཱ ཝ བི ཤུ དྡྷ བ ཛྲ ཨ

阿（阿斯）。（巴）喇（嘎）哩隄巴哩舒（達）噠（阿斯）。薩（喇）斡噠（喇）嚩（阿）鴉闍答。薩（喇）斡

ཨཱཿ པྲ ཀྲྀ ཏི པ རི ཤུ དྡྷཱཿ ས རྦ དྷ རྨཱ ཡ དུ ཏ ས རྦ

答塔（阿）噶答（雜鴉尼阿）納嘎（阿）鴉。嘛（鴉尼）徂（沙）哩（伊）巴哩舒（達）堤答（阿）。穆

巴（阿）達（阿）葉隄阿（阿阿斯）。唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答（哈）哩達鴉。哈

喇哈喇唵吽（翁）（哈）哩（伊斯）。嚗噶斡（雜鴉尼阿）納穆（烏喇）隄。拔（阿）機（伊）刷喇

嘛（阿）哈（阿）巴（阿）匝。薩（喇）斡噠（喇嘛阿）噶噶納。阿嘛拉蘇巴哩

ᡧᡠᡩ ᡩᠠ᠉ ᡩᠠᡵ ᠮᠠ ᡩᠠ ᡨᡠ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᡵᠪᡝ ᠠᠠ᠄

舒（達）噠。噠（喇）嚩（阿）噠（阿）都（雜）嚩（阿）納噶（喇）嗷阿（阿斯）。

ᠱᠤᠳ ᠳᠠ᠃ ᠳᠠᠷ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠲᠦ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠷᠪᠡ ᠠᠠ᠄

ཤུད་དྷ། དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་ག་རྦྷ་ཨཱཿ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡥᡵᡳ ᡨᠠ ᡵᠠ ᡴᠠ ᠨᡳ ᠵᠠ ᠶᠠ᠉ ᠶᠠ ᠪᡠ ᡤᠠ ᠰᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡨᠠ᠉ ᡥᡵᡳ

唵（嚕伊）答（啞）囉（嘎）鴉尼雜鴉。鴉餔戛沙（巴）喇隄哈答。（嚕伊）

ᠣᠮ ᠬᠷᠢ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠺᠠ ᠨᠢ ᠵᠠ ᠶᠠ᠃ ᠶᠠ ᠪᠦ ᠭᠠ ᠰᠠ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠬᠠ ᠲᠠ᠃ ᠬᠷᠢ

ཨོཾ་ཧྲཱི་ཏཱ་ར་ཀཱ་ཎི་ཛ་ཡ། ཡ་བུ་ག་ས་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ། ཧྲཱི

ᠶᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

鴉吽（翁）吽（翁）葩（查）娑訶。

ᠶᠠ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠃

ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

第四咒

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

གཟུངས་བཞི་པ།

ᠶᡝ ᡩᠠᡵ ᠮᠠ ᡥᡝ ᡨᡠ ᠪᠠᡵ ᠪᠠ ᠸᠠ ᡥᡝ ᡨᡠᠨ ᡨᡝ ᡧᠠᠨ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᠣ ᡥᡳᠶᠠ

葉噠阿喇嘛阿呵都巴喇嘙斡。呵都納得卡阿納答塔阿噶多。鴉

ᠶᠧ ᠳᠠᠷ ᠮᠠ ᠾᠧ ᠲᠤ ᠫᠠᠷ ᠪᠠ ᠸᠠ ᠾᠧ ᠲᠤᠨ ᠲᠧ ᠱᠠᠨ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠣ ᠾᠢᠶᠠ

ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝཱ་ཧེ་ཏུན་ཏེ་ཥཱན་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ

ᠸᠠ ᡩᠠ ᡨᠠ ᡨᡝ ᡧᠠᠮ ᡷᠠ ᠶᠣ ᠨᡳ ᡵᠣ ᡩᠠ ᡝ ᠸᠠᠮ ᠪᠠ ᡩᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡧᠠᡵ

斡達答得卡阿鴉尼匝岳。尼囉噠厄斡嘛拔阿隄嘛哈阿沙喇

ᠸᠠ ᠳᠠ ᠲᠠ ᠲᠧ ᠱᠠᠮ ᠽᠠ ᠶᠣ ᠨᠢ ᠷᠣ ᠳᠠ ᠧ ᠸᠠᠮ ᠪᠠ ᠳᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠱᠠᠷ

ཝ་ད་ཏ་ཏེ་ཥཱཾ་ཙ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝཾ་བཱ་དཱི་མ་ཧཱ་ཤྲ

ᠮᠠ ᠨᠠᠰ

嘛那斯。

ᠮᠠ ᠨᠠᠰ

མ་ཎཿ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ལྔ་པ

ᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠴᠠᠨ ᡩᠠ ᡨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᡩᠠ ᠨᠠ

唵麻哈嗔達答嘛薩達納。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠴᠠᠨ ᠳᠠ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠳᠠ ᠨᠠ

ཨོཾ་ མ་ ཧཱ་ ཙཾ་ ཌ་ ཏ་ མ་ ས་ ད་ ན།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དྲུག་པ

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ [illegible]

納摩喇𥲤𥳑鴉鴉。以上一句。漢經係咒語。番

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ [illegible]

ན་ མོ་ ར་ ཏྣ་ ཏྲ་ ཡཱ་ ཡ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག རྒྱ་དཔེ་ སྔགས་ རྐྱང་ གིས་ བྲིས་ ཡོད།

經係取咒意譯文。今遵漢經。仍作咒語對音

ཚོ་ར་དཔལ་སྔགས་ཀྱི་དོན་ཚོད་མངའ་བསྒྱུར་ཡོད། རྒྱལ་ཆེན་དཔེ་བཞིན་སྔགས་གཞིརས་སུ་འཇུང་ནས་སྒྲ་བསྒྱུར་ངོ་འགྱུར

譯入。納摩麻（鴉尼）租嘽（伊）葉沽嘛（阿）喇舖（達）噠鴉。答（達）鴉塔（阿）。

བཅུག་པ་ཡིན། ན་མོ་མ་ཉྫུ་ཤྲཱི་ཡེ་ཀུ་མཱ་ར་བྷཱུ་ཏཱ་ཡ། ཏ་དྱ་ཐཱ།

唵阿喇囇。畢喇囇舒（達）得畢舒（達）得。碩噠尼畢碩

ཨོཾ་ཨ་ར་ལེ། བི་ར་ལེ། ཤུདྡྷེ་བི་ཤུདྡྷེ། ཤོ་དྷ་ནི་བི་ཤོ

噠尼。碩噠鴉畢碩噠鴉。畢嘛勒雜鴉拔隄嚕

དྷ་ནི། ཤོ་དྷ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ། བི་མ་ལེ་ཛ་ཡ་བ་ཏི་རུ

ᡵᡠ ᡯᠠ ᠯᡝ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᠰᠣ ᡥᠠ ᠣᠮ ᠠ ᡥᡡᠩ

嚕匝勒吽（翁）吽（翁）吽（翁）。葩（查）葩（查）葩（查）娑訶。唵阿（阿斯）吽（翁）。

ᠷᠦ ᠽᠠ ᠯᠧ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠳ ᠫᠠᠳ ᠫᠠᠳ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ ᠤᠮ ᠠ ᠬᠤᠩ

རུ་ཙ་ལེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第七呪

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡯᠠ ᠨᠠ ᡩᡳ

唵阿剌巴匝那堤（撕）。

ᠤᠮ ᠠ ᠷᠠ ᠫᠠ ᠽᠠ ᠨᠠ ᠳᠢ

ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ

金剛頂岳噶理趣喇（雜穆兒阿）

༄ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་པ་ཞེས

經（舊譯金剛頂瑜伽理趣般若經）

བྱ་བ།

一卷　　澄函

བམ་པོ་གཅིག།　　ཕྲེང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

第一咒。第二咒。此二咒。與佛說最上根

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ

本大樂金剛不空薩嘛陞大教王經第三卷第一咒。第二咒重複。

ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་དང་པོ་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

第三咒起。至第十咒止。此八咒。與佛說最上根本大樂金剛不空薩嘛陞大教

སྔགས་གསུམ་པ་ནས་རྣམས་ནི་སྔགས་བཅུ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བརྒྱད་ནི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ᠈ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

王經第四卷第一咒起。至第八咒重複。

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ᠄ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་དང་པོ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བརྒྱད་པའི་བར་དུ་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ᠈ ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈

第十一咒起。至第十五咒止。此五咒。與

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ᠄ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠪᠣᠯ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅོ་ལྔ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་ལྔ་

ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᠯᡝ ᡩᡝᠯᡝ ᡶᡠᠯᡝᡥᡝ ᡩᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᠰᡝᠪᠵᡝᠨ ᡳ ᠸᠴᡳᡵ ᡠᠨᡨᡠᡥᡠᠨ ᠠᡴᡡ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᡳ

佛說最上根本大樂金剛不空薩嘛隄

ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠣᠴᠢᠷ ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠢᠨ

ནི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་

ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᠸᠠᠩ ᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ᠈ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ

大教王經第五卷第一咒起。至第四咒

ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ᠄ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ

པོའི་བམ་པོ་ལྔ་པའི་སྔགས་དང་པོ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བཞི་པའི་བར་

ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳ᠉

重複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭ᠃

ང་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠯᡳᠨᠠᡥᠠ᠉ ᡝᡵᡝ ᠣᡵᡳᠨ

第十六咒起。至第四十一咒止。此二十

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠷᠢᠨ

སྔགས་ བཅུ་ དྲུག་པ་ ནས་ སྔགས་ བཞི་ བཅུ་ གཅིག་ པའི་ བར་ གྱི་ སྔགས་ ཉེར་

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᠪᡝ ᡝᠯᡩᡝᠮᠪᡠᡵᡝ ᠰᡠᡵᡝ ᡳ ᠴᠠᡵᡤᡳ ᡩᠠᠯᡳᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡᠨᠠᡥᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

六咒。與佛說徧照[illegible]（雜[illegible]）巴喇審經一卷

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠢ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠡᠷᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

དྲུག་ནི། སངས་ རྒྱས་ཀྱི་ གསུང་ ཀུན་ཏུ་ སྣང་བ་ ཞེས་བྱ་ བའི་ ཤེས་རབ་ ཀྱི་ཕ་ རོལ་ཏུ་ ཕྱིན་པའི་ སྔགས་ ཀྱི་ བམ་པོ་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳ᠉

一咒重複。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭ᠃

གཅིག་ གི་སྔགས་ གཅིག་ དང་ མཐུན།

ᠠᠮᠪᠠ ᠰᡝᠪᠵᡝᠩᡤᡝ ᠸᠴᡳᡵ ᡠᠨᡨᡠᡥᡠᠨ ᠠᡴᡡ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᠶᠠ ᠪᠠᡵᠠᠵᡳᠶᠠ ᠪᠠᡵᠠᠮᡳᡨᠠ

大樂金剛不空眞實薩嘛鴉巴喇[illegible]巴喇客

ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠸᠴᠢᠷ ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤ

ལདགའ་ཆེན་དོན་ཡོད་རྒྱལ་པོའི་དམ་ཚིག་ཞེས་བྱ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཚུལ་ཡང་

ᡳ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᡳ ᠨᠣᠮᠣᠨ

答理趣經（舊譯大樂金剛不空真實三摩耶般若波羅客多理趣經）

ᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ

དག་པར་འཇུག་པའི་མདོ།།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠴᡝᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

一卷　澄函

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠃ ᠴᠧᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ᠃

བམ་པོ་གཅིག། ཁྲིང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝ

第一咒。第二咒。此二咒。與佛說最上根

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་

[illegible]

本大樂金剛不空薩麻陁大教王經第

[illegible]

ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོའི་ བམ་ པོ་

[illegible]

三卷第一咒。第二咒重複。

[illegible]

གསུམ་ པའི་ སྔགས་ དང་ པོ་ སྔགས་ གཉིས་ པ་ དང་ འདྲ།

[illegible]

第三咒起。至第十咒止。此八咒。與佛說

[illegible]

སྔགས་ གསུམ་ པ་ ནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ བཅུ་ པའི་ བར་ གྱི་ སྔགས་ འདི་ བརྒྱད་ ནི་

[illegible]

最上根本大樂金剛不空薩麻陁大教

[illegible]

དཔལ་ མཆོག་ དང་ པོ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོའི་

ᠸᠠᠩ ᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ

王經第四卷第一咒起。至第八咒重複。

[illegible]

བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་དང་པོ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བརྒྱད་པའི་བར་དུ་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠸᠠᠵᡳᡥᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第十一咒起。至第十五咒止。此五咒。與

[illegible]

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅོ་ལྔ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་ལྔ་

[illegible]

佛說最上根本大樂金剛不空薩麻提

[illegible]

ཤི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་

[illegible]

大教王經第五卷第一咒起。至第五咒

[illegible]

པོའི་བམ་པོ་ལྔ་པའི་སྔགས་དང་པོ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་ལྔ་པའི་བར་

重複。

ད་ མཇུག།

佛說佛母（巴）唎（雜尼阿）巴喇客答大明觀想

རྒྱལ་ བས་ གསུངས་ པའི་ ཡུམ་ རིག་ པ་ ཆེན་ མོ་ བསྒོམ་ པའི་ ཆོ་ ག་ ཞེས་

儀軌經（舊譯佛說佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌經）

བྱ་ བའི་ མདོ།།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཅིག

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་དང་པོ།

ᠴᡝᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

澄函

ᠴᠧᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠠᠭ

ཁྲིང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

納摩𠼪噶斡隄。阿喇鴉巴喇雜鸞巴喇密答阿鴉。阿巴

ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་ཨཱ་ཪྻ་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་ཡ་ཨ་པ

哩密答。𠼪噶斡隄斡齊薩禮。薩喇斡答阿嗒噶答巴喇

རི་མི་ཏཱ་བྷ་ག་ཝ་ཏི་ཝ་ཛྲེ་ཎི་ས་ཪྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པྲ

（雜）嚕（阿）巴哩斡（喇）嚕鴉。薩（喇）斡嘎（阿）（喇）鴉。答（達）鴉塔（阿）。唵堪（斯）嚕隄

（薩）嚕（喇）隄畢雜葉娑訶。

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第二咒 ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་གཉིས་པ།

唵堪（斯）。

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第三咒
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠶᠠ᠉
唵鴉。
ᠣᠮ ᠶᠠ᠉
ཨོཾ་ཡ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第四咒
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡯᡳ᠉
唵資。
ᠣᠮ ᠽᠢ᠉
ཨོཾ་ཛི།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

第五咒。此一咒。與本經第一咒重複。

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ

སྔགས་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

TMo/1803/6787
CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939
59

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第六套　第五卷

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒　第六套第五卷

༄།རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་གཟུངས་ཚང་བར་བཀོད་པ། དུམ་བུ་དྲུག་པའི་བམ་པོ་ལྔ་པ།

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

佛說最上秘密納剌達天經（舊譯佛說最上秘密那拏天經）

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་གར་མཁའ་མཆོག་བསྒྲུབ་པའི་རྒྱུད།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

卷上 བམ་པོ་གོང་མ།

一咒 སྔགས་གཅིག།

澄函 ཁྲེང་ཡིགི་དུམ་བུ།

阿喇鴉納喇答沽伯喇。穆鳥拉嘛納喇。唵阿阿嗒阿多。攤禮

答。吽翁答噉和答答㗊答。嘎納嘎嘛呢。蘖伊拉多拔

哈薩。施拉厄羹希。姑畢答阿查查哈薩。嚌麻

呢喇拉襪。哈喇禮答哈拉拉。哈喇阿嚙哈哩。

咨答哈哩答拉攝達納。阿嘎嚕闍嚕囊桑薵

答。薩答納沙嚗喇嘛哈墨嚕。曼嗹喇嗹喇。斡

喇噶[illegible]喇提哩。阿蘇喇噶那尼。俞噠曼噠喇。

達沙噠喇呢噠喇。噶[illegible]喇提喇。毘喇毘喇嘛

毘喇嘛毘喇。阿蘇喇噶那尼。蘇噠嘛喇噠難。答

喇雜尼畢俞客噶。昂噶喇阿隄噶隄喇那。巴喇[illegible]

阿拏喇咨答。嘎㗊拉嚌拉。阿𠻥𠻥錣囃答哈

ཨ ནུ ར ཀྟ ཏ། ག རྦྷ ལ རྦྷ ལ། ཨ ཧྲ ཧྲ ཧྲུ ཧྲེ ད ད

薩。沽蘭尼𠻥郎𧄧鋪郎。𧄧噶喇蘇墨嚕。巴喇

ས། ཀུ ལཾ ཎི ཀྵ ལཾ ཤཾ ཕུ ལཾ། ཀྵ ག ར སུ མེ རུ། བ ར

拔答答哩答。哏噶薩施喀喇𧄧都。佘拉巴答

བ ད ད ཊི ད། ཧཾ ག ས ཤི ཁ ར ཏྲེ ཏུ། ཤེ ལ བ ད

納噶哏。薩翟蘭納嘎嚂。以上一句。番經缺。依

ན ག རཾ། ས ཛྭཱ ལཾ ན ག རན། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ

漢經咒語音入。阿摩囉達沙阿低鸙嘛那囉郎。

沙施基喇嘛摩禮嚩喰。匝拉咨鴉薩噶拉。雍岳薩納

基喇答阿斡嚩阿桑。沾拉嘛拔喇嘛塔阿難安。阿蘇喇。嚩阿斡

納。沾拉納阿沙阿難安。拔喇拾阿達喇嚕達喇。納嘛斯基喇單難安提

[illegible]

囊。（巴）喇咨單阿哩咨單。以上一句。番經依漢

[illegible]

ཎཱཾ། པྲ ཙ ཎཾ། ཨ རི ཙ ཎཾ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག་ བོད་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་

[illegible]

經咒語音入。薩（喇）斡畢（達）噠（阿）噠喇那。納麻（斯）藹（喇）單。施

[illegible]

ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འདིར་ བཅུག་པ་ཡིན། ས ཪྦ བི དྲཱ ཏྲ ར ཎ། ན མཿ ཀྲྀ ཏཾ། ཤི

[illegible]

喇畢西（達）噠岳沙。噶（納）噠喇斡。逋匝單。麻唅墨嚕。

[illegible]

ར བི ཤི དྡྷྱ ཡོ ཥཱ། ག ནྡྷ ར བཱ། པུ ཛ ཏཾ། མ ཧཱ མེ རུ།

[illegible]

麻（那）楂拉沽（那）楂拉。噠（喇）嘛斡（喇）鵝（簽）嶴。薩畢竅噠（喇）嘛不

[illegible]

མ ཎྜ ལ ཀུ ཎྜ ལ། དྲ མ བ ཛྲ ཀྵཾ། ས བི ཏ དྲ མ བུ

胖噶答（嘎）剌嘎。撦（阿）蘇基。薩鶡喇難。卓巴難。答噶

拉嘎菠拉。墨喀撦（阿）郎蕎（喇）答噶隄（達）（達）希（喇）達。嘎巴（阿）

拉。嚌拉阿郎蕎（喇）答。沙嚳哴。（嘎）喇雜禮答摩哩哴。

阿俞嶶擦（麻）。伯噶雜撦（阿）嘎匝都。哴噶匝（嘎）喇匝喇

喃。阿必匝喇喃。（以上一句。番經缺。依漢經咒

ནཾ། ཨ བྷི ཛ ར ནཾ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་གཅིག་ བོད་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་ རྒྱ་དཔེའི་ ཛེ་ས་སུ་ འབྱུང་ནས་ བསྒྱུར་

語音入。）阿巴嚕墨鴉拔喇拔雜喇穆。西達提喀查答嘎

འབྲིང་ བསྡུག་ པ་ཡིན། ཨ བྲ མ ཡ བ ར བ ཛྲ མུ། སི དྡྷི ཀྵེ ཏ ཀ

多嘛鴉喇。蘇訥商。巴喇舒巴訶沙。蘇斡嘎籃匝

ཏ མ ཡ ར། སུ ན ཤཾ། པ ར ཤུ བྷ ཥ། སུ བ ཀ ལཾ ཛ

嘎喇阿西答嚕舒烏拉。穆達囉喇巴嚕哈喇阿喃安。嘛喇沽拔

ཀྲ ཨ སི དྲུ ཤྭ ལ། མུ ཏྲ ར བྲ ཧ རཱ ཎཾ། མ ར ཀུ བ

喇哏。斡喇沽斡哏。蘇呼納嚂蘇帛沙嘛。嘛蘇撟

嘎答喇嘎哏蘇姑哈鵞嘎哏。西答塞納薩尼。納答沽拔

喇。拔嚂答依沙鵞鴉嘛依。答達鵞搭嶠。唵厄哈鵞希[illegible]噶

斡納。納答沽拔喇沽拔喇。哈薩哈薩。嘛薩嘛

ᠰᠠ᠉ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᡤᡡ ᡵᡠ

薩。以上一句。番經缺。依漢經咒語音入。沽嚕

ᠰᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠦ ᠷᠦ

ས། འདི་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་ནག་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཀུ་རུ

ᡤᡡ ᡵᡠ᠈ ᡨᡠ ᡵᡠ ᡨᡠ ᡵᡠ᠈ ᠵᡠ ᡵᡠ ᠵᡠ ᡵᡠ᠈ ᠪᡳ ᡵᡳ ᠪᡳ ᡵᡳ᠉ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᠵᡠᠸᡝ

沽嚕。都嚕都嚕。祖嚕祖嚕。畢哩畢哩。以上二

ᠭᠦ ᠷᠦ᠄ ᠲᠦ ᠷᠦ ᠲᠦ ᠷᠦ᠄ ᠵᠦ ᠷᠦ ᠵᠦ ᠷᠦ᠄ ᠪᠢ ᠷᠢ ᠪᠢ ᠷᠢ᠄ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ

ཀུ་རུ། ཏུ་རུ་ཏུ་རུ། ཙུ་རུ་ཙུ་རུ། བི་རི་བི་རི། འདི་ཡན་ཆད་ཚིག

ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᠴᡳ ᡨᡳ ᠴᡳ ᡨᡳ᠈ ᠪᡳ ᠰᠠ

句。番經缺。依漢經咒語音入。咨隄咨隄。畢撦

ᠦᠭᠡ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠴᠢ ᠲᠢ ᠴᠢ ᠲᠢ᠄ ᠪᠢ ᠱᠠ

གཉིས། བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་ནག་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཙི་ཏི་ཙི་ཏི། བི་ཥ

ᡨᡳ ᠪᡳ ᠰᠠ ᡨᡳ᠈ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ᠈ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ᠉

隄畢撦隄。拔（雜）喇拔（雜）喇匝拔（雜）喇拔（雜）喇。哈喇哈喇。

ᠲᠢ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠲᠢ᠄ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ᠄ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠬᠠ ᠷᠠ᠄

ཏི་བི་ཥ་ཏི། བ་ཛྲ་བ་ཛྲ་ཛ་བ་ཛྲ་བ་ཛྲ། ཧ་ར་ཧ་ར།

ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ᠈ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᡩᡝᠯᡝ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

吽（翁）吽（翁）吽（翁）。以上一句。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ᠃ ᠡᠨᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཙུག་བ་ཡིན།

ᡥᡠ ᠯᡠ ᡥᡠ ᠯᡠ᠈ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ᠈ ᠪᡳ ᡩᡥᠸᠠᠩ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠪᡳ ᡩᡥᠸᠠᠩ ᠰᠠ ᠶᠠ᠈ ᠪᡳ

乎嚕乎嚕。哈納哈納。畢瀲薩鴉畢瀲薩鴉。畢

ᠬᠤ ᠯᠤ ᠬᠤ ᠯᠤ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠪᠢ ᠳᠾᠸᠠᠩ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠪᠢ ᠳᠾᠸᠠᠩ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠪᠢ

ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཧ་ན་ཧ་ན། བི་དྷྭཾ་ས་ཡ་བི་དྷྭཾ་ས་ཡ། བི

ᡩᡥᠸᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠪᡳ ᡩᡥᠸᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ᠈ ᡠᡨ ᠰᠠ ᡩᠠ ᠶᠠ᠈ ᡠᡨ ᠰᠠ ᡩᠠ ᠶᠠ᠈ ᡴᡠ ᠪᠠ

（達）嚩巴鴉畢（達）嚩巴鴉。烏（達）薩達鴉。烏（達）薩達鴉。沽巴

ᠳᠾᠸᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠪᠢ ᠳᠾᠸᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠤᠳ ᠰᠠ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠤᠳ ᠰᠠ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠺᠤ ᠪᠠ

དྷྭ་བ་ཡ་བི་དྷྭ་བ་ཡ། ཨུད་སཱ་ད་ཡ། ཨུད་སཱ་ད་ཡ། ཀུ་བ

ᡵᠠ ᡴᡠ ᠪᠠ ᡵᠠ᠈ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡴᡠ ᠪᠠ ᡵᠠ᠈ ᠸᠠ ᡵᠠ ᡴᡠ ᠪᠠ ᡵᠠ᠈ ᠵᠸᠠ ᠪᠠ ᡴᡠ

喇沽巴喇。納答沽巴喇。斡喇沽拔喇。嚕巴沽

ᠷᠠ ᠺᠤ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠺᠤ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠺᠤ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠽᠸᠠ ᠪᠠ ᠺᠤ

ར་ཀུ་བ་ར། ན་ད་ཀུ་བ་ར། བ་ར་ཀུ་བ་ར། ཛྭ་བ་ཀུ

ᠪᠠ ᡵᠠ ᡴᡠ ᠶᠠ ᡴᡠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

巴喇。姑鴉沽巴喇。以上一句。番經缺。依漢經

ᠪᠠ ᠷᠠ ᠺᠦ ᠶᠠ ᠺᠦ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ

པ་ར་ཀུ་ཤུ་ཀུ་པ་ར། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ ᠶᠠ ᡴᡧᠠ ᡴᡠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠪᡥᡠ ᡥᠠ ᡴᡠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ

咒語音入。鴉（嘎）剎沽巴喇不哈沽巴喇。嘛噠嘛

ᠲᠠᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ ᠶᠠ ᠺᠱᠠ ᠺᠦ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠪᠾᠦ ᠬᠠ ᠺᠦ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠮᠠ

བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཡ་ཀྵ་ཀུ་པ་ར་བྷུ་ཧ་ཀུ་པ་ར་མ་ཧ་མ

ᡥᠠ ᡤᠠ ᡵᠠ ᡤᠠ ᡵᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᡥᡳ ᡵᡳ ᡥᡳ ᡵᡳ ᠯᠣ ᠵᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ

噠。噶（喇）囉噶（喇）囉。答（喇）囉答（喇）囉。希哩希哩羅匝納。拉

ᠬᠠ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠬᠢ ᠷᠢ ᠬᠢ ᠷᠢ ᠯᠣ ᠽᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ

ཧ། ག་ར་ག་ར། ད་ར་ད་ར། ཧི་རི་ཧི་རི་ལོ་ཛ་ན་ལ

ᡴᡵᡳ ᡨᠠ ᠯᠣ ᠵᠠ ᠨᠠ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ

（嘎）哩答羅匝納。以上一句。番經缺。依漢經咒語

ᠺᠷᠢ ᠲᠠ ᠯᠣ ᠽᠠ ᠨᠠ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨ ᠤ

ཀྲི་ཏ་ལོ་ཛ་ན། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་

音入。屠拉羅悉納。低（巴）鵶羅悉納。（嚩）依（嘎）達羅悉

འབྲུག་པ་ཡིག

納。（嘎）哩（卡）嘛（阿）羅悉納。畢綦答羅悉納。以上一句。番

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་

經缺。依漢經咒語音入。達（嚩）鵶羅悉納。蘇斡（刺）那

མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིག

羅悉納。西（達）堤羅悉納。以上一句。番經缺。依漢

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་

經咒語音入。墨鶴郭稞答破斡（阿）囉匝納。哈拉

哈拉。沙斡達。基尼基尼。噶納（阿）嚘（阿）納（阿）巴鴉。呵呵

呵呵納答沽巴喇。呵呵納答沽巴喇沽巴喇。

斡喇沽巴喇。呵（阿）畢沙呵（阿）畢沙蘇沽巴喇沽巴

ᡵᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᡤᡠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡧᡳ ᠯᠠ ᡧᡳ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠯᡳ ᠵᡝ ᡵᠠ ᡧᡳ ᠯᠠ ᠶᠠ

喇。斡喇沽巴喇。哂拉哂拉。摩禮⿰口進喇。哂拉鴉

ᠷᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠭᠤ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠱᠢ ᠯᠠ ᠱᠢ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠵᠧ ᠷᠠ ᠱᠢ ᠯᠠ ᠶᠠ

ར། ཝ ར གུ བ ར། ཤི ལ ཤི ལ། མ ལི ཛེ ར། ཤི ལ ཡ

ᡧᡳ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᠯᠠᠩ ᠯᠠ ᡴᡠ ᠯᠠ ᡴᡠ ᡤᠠ ᡩᠠ ᠠᠩ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ

哂拉鴉。斡⿱喇雜郎拉姑拉姑。嘎答昂。以上一句。

ᠱᠢ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠯᠠᠩ ᠯᠠ ᠺᠤ ᠯᠠ ᠺᠤ ᠭᠠ ᠳᠠ ᠠᠩ ᠡᠨᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ

ཤི ལ ཡ། ཝ ཛྲ ལཾ ལ ཀུ ལ ཀུ། ག ད ཨཾ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག

ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᡤᡠ ᡵᡠ ᡤᡠ ᡵᡠ ᠠ ᠴᠠ ᠴᠠ

番經缺。依漢經咒語音入。沽嚕沽嚕。阿查查

ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠤ ᠷᠤ ᠭᠤ ᠷᠤ ᠠ ᠴᠠ ᠴᠠ

བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། གུ རུ གུ རུ། ཨ ཚ ཚ

ᡥᠠ ᠰᠠ ᡤᡠ ᠯᠠᠩ ᠰᠠᠩ ᡤᡠ ᠯᠠ ᡤᡠ ᠯᠠᠩ ᡤᠠ ᠯᠠ ᡤᠠ ᠯᠠ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ

哈薩沽郎。桑沽拉沽郎。嘎拉嘎拉。基禮基禮。

ᠬᠠ ᠰᠠ ᠭᠤ ᠯᠠᠩ ᠰᠠᠩ ᠭᠤ ᠯᠠ ᠭᠤ ᠯᠠᠩ ᠭᠠ ᠯᠠ ᠭᠠ ᠯᠠ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ

ཧ ས གུ ལཾ། སང གུ ལ གུ ལཾ། ག ལ ག ལ། ཀི ལི ཀི ལི།

乎魯乎魯。穆鶵西穆鶵西。沙磨沽郎。納答穆達噶喇。

納答沽巴喇。拔喇拔喇拔喇拔喇。拔雜喇噠喇。巴達嘛

噠喇。穆卡拉噠喇。西嘎喇噠喇。郎噶噠喇。巴喇

舒噠喇。巴沙噠喇。

以上一句。番經缺。依漢經

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་བ། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས།

[illegible] ᠠ ᠶᠣ ᠮᡠ ᠰᠠ ᠯᠠ ᡧᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᡵᠠ ᡥᡵᠠ ᡵᠠ ᡥᡵᠠ

咒語音入。阿岳穆薩拉。薾薩納嘎喇。䥶喇䥶

[illegible] ᠠ ᠶᠣ ᠮᠤ ᠰᠠ ᠯᠠ ᠱᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠾᠠ

ཀ་སྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཙུག་པ་ཡིན། ཨ་ཡོ་མུ་ས་ལ། ཥ་ས་ན་ཀ་ར། ཧྲ་ར་ཧྲ

ᡵᠠ ᡥᡵᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᡥᡵᠠ ᡵᠠ ᠵᠠ ᠨᡩᡵᠠ ᠰᡠ ᡵᠶᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᡥᡵᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᡴᡧᠠ ᡧᠠ

喇䥶喇呢䥶喇。匝（納達）喇蘇（烏）（喇）鴉嘛（阿）拉䥶喇。納（嘎）剎薾

ᠷᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠽᠠ ᠨᠳᠷᠠ ᠰᠦ ᠷᠶᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠺᠱᠠ ᠱᠠ

ར་ཧྲ་ར་ཎི་ཧྲ་ར། ཙ་ནྡྲ་སུ་ཪྱ་མཱ་ལ་ཧྲ་ར། ན་ཀྵ་ཥ

ᡤᡵᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ ᠵᠨᠠ ᠯᠠ ᡧᠠ ᡥᠠ ᡧᠠ ᠠ ᠰᡨᠠ ᡩᡝ ᠯᠠ ᡨᡝ ᠵᠠ ᡤᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ

（嘎）喇哈嘛（那）積拉。薾哈沙阿（薩）達䩞拉。得䩞嘎喇。（薩）薾

ᠭᠷᠠ ᠾᠠ ᠮᠠ ᠵᠨᠠ ᠯᠠ ᠱᠠ ᠾᠠ ᠱᠠ ᠠ ᠰᠲᠠ ᠳ᠋ᠸᠠ ᠯᠠ ᠲᠠ ᠳ᠋ᠸᠠ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ

ཀྵ་ཧ་མ་ཛྙ་ལ། ཥ་ཧ་ཤ་ཨ་ཥྛ་ཛ་ལ། ཏ་ཛ་ཀ་ར། ཀྵ

ᠪᠠ ᠨᡠ ᡵᠠ ᠴᠠ ᡨᠠ ᠮᠠ ᠵᠨᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᡤᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡤᠠ ᡵᠠ ᠰᠶᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ

拔孥喇咨答。嘛（那）積拉。薩（阿）噶喇薩噶喇（薩）鴉。薩喇

ᠪᠠ ᠨᠦ ᠷᠠ ᠴᠠ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠵᠨᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠰᠶᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ

བ་ནུ་ར་ཙྪ་ཏ། མ་ཛྙ་ལ། སཱ་ག་ར་ས་ག་ར་སྱ། ས་ར

畢碩沙納嘎喇。薩嘛答嘎喇施舒嘛喇。碁（喇）答

巴（哷）沙薩喇。阿蘇喇噶納（哷）嚩嘛。（喇）薩納嘎喇桔（嘛）嚩

（納）薩鴉。（嘎）剎喇（嘎）剎薩。希（喇）達岳（達）嘛達納喀哴。（薩）答（嘛）嚩噶

（喇）嚩納答沽巴喇。達（喇）羅達（喇）羅。哈哩哈哩。哈（哷）哩哈（哷）

ᡵᡳ ᠯᠠ ᠨᡳ ᠨᠠ ᠨᡳ ᡵᡠ ᠯᠠ ᠴᠠ ᠨᠠ ᠪᡳ ᡤᡩᠠ ᡨᠠ ᠯᠠ ᠨᡳ ᠨᠠ ᠰᡠ ᠸᠠ

哩羅西納。西嚕羅雜納。必（嘎）噠答羅西納。蘇斡

ᠷᠢ ᠯᠠ ᠨᠢ ᠨᠠ ᠨᠢ ᠷᠤ ᠯᠠ ᠴᠠ ᠨᠠ ᠪᠢ ᠭᠳᠠ ᠲᠠ ᠯᠠ ᠨᠢ ᠨᠠ ᠰᠤ ᠸᠠ

རི ལ ཎི ན། ཎི རུ ལ ཙ ན། བྷྲི ཀྡ ཏ ལ ཎི ན། སུ ཝ

ᡵᠠ ᠯᠠ ᠨᡳ ᠨᠠ ᡧᡳ ᡩᡵᠠ ᠯᠠ ᠨᡳ ᠨᠠ [illegible]

（喇）納羅西納。西（達）噠羅西納。以上一句。番經缺。依

ᠷᠠ ᠯᠠ ᠨᠢ ᠨᠠ ᠱᠢ ᠳᠷᠠ ᠯᠠ ᠨᠢ ᠨᠠ [illegible]

རྞ ལ ཎི ན། ཥི དྲ ལ ཎི ན། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག་ བོད་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ

[illegible] ᠠ ᠪᡳ ᡧᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡧᠠ ᡧᡳ ᡵᠠᠩ ᡧᡳ ᡵᠠᠩ ᡧᡳ

漢經咒語音入。阿必沙阿必沙。施（囒）哴施（囒）哴。西

[illegible] ᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠱᠢ ᠷᠠᠩ ᠱᠢ ᠷᠠᠩ ᠱᠢ

འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ཨ བྷི ཥ ཨ བྷི ཥ། ཤི ཀྲཾ། ཤི ཀྲཾ། ཥི

ᡩᡵᠠ ᠨᠠ ᡯᠠ ᠮᠠᠨ ᡩᠠ ᠪᠠ ᡨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

（達）噠納闍曼答剌巴答娑訶。

ᠳᠷᠠ ᠨᠠ ᠵᠠ ᠮᠠᠨ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

དྲ ཎ ཛ མཎ ཌ པ ཏ སྭཱ ཧཱ།

ᡩᡠᠯᡳᠮᠪᠠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠴᡳᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷中 澄函

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠴᠢᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ

བམ་པོ། བར་མ། ཐྲེར་ཡིག་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠵᡳᠶᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᡤᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ

納摩喇達納答喇鴉阿鴉。納摩伯尼沙喇拔納薩鴉沽巴喇

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠵᠢᠶᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠭᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་ཛྙཱ་ན་བ་ན་སཱ་ག་བ་ར

ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᠣᡶᡳ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ

薩鴉。嘛哈阿喇阿雜薩鴉。以上一句。番經缺。依漢經咒

ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠽᠠ ᠶᠠ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ

ཡཱ། མ་ཧཱ་རཱ་ཛཱ་ཡཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ

語音入。姑鴦嘎納磬巴隄。納嚌納答沽巴喇

འཇིར་བརྒྱག་པ་ཡིག

ཀུ ཎ ཀ ན ཊ པ ཏི། ན སཿ ན ད ཀུ པ ར

鴦。嘛拔磬鴉鴦嘛。阿孥嚕巴蘇嚕巴。納達沽

ཀྵ། མ བ ཊ ཡ ཤ མཱ། ཨ ནུ རུ པ སུ རུ པ། ན ད ཀུ

拔哴沽巴喇。哂喇。喀納哂干。呵嘛嚗巴喇嘛

པ ལཾ ཀུ པ ར། ཙ ཀྲ། ཁ ཎ ཙ ཀན། ཧ མ ཧཾ པ ར མ

岡。呵嘛岡沽哈岡。以上一句。漢經缺。依番經

ཀཾ། ཧ མ ཀཾ ཀུ ཧ ཀཾ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་

咒語添入。納答納答納答沽巴哴。拔喇拔喇

བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ན ད ན ད ན ད ཀུ པ རཾ། བ ར བ ར

沽巴喇。嘛哈阿姑哈鶴罔。拔哈拔喇嘛拔哈拔哴。逋

ཀུ པ ར། མ ཧཱ ཀུ ཧ ཀཾ། བ ཧ བ ཪྨ བ ཧ བ རཾ། བྷུ

嚕逋嚕。穆逋嚕穆逋嚕。沽巴喇納答沽巴喇

རུ བྷུ རུ། མུ བྷུ རུ མུ བྷུ རུ། ཀ པ ར ན ད ཀ པ ར

娑訶。西拉西拉。巴西巴西。鋪魯鋪魯沽巴喇

སྭཱ ཧཱ། སི ལ སི ལ། པ སི པ སི། ཕུ ལུ ཕུ ལུ ཀ པ ར

娑訶。（以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。）

སྭཱ་ཧཱ། འདིས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་ཡིག་མི་སྣང་། བོད་ཀྱི་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

納摩皇囒拔納蘇簷鴉。納躂沾巴喇鴉。低鵞

畢伊嘛納。咯哩答鴉。呵嘛阿拉。沾納躂拉。沙嗶伊嚩

鴉。鴉（嚶）莉喇（嚶）莉薩。拔（納）提（達）嚌鴉單。拔噶納。嘛拔磬

ཡཱ ཡ ཁ ར ཁ སཱ པ ཛྙཱ ཛྙ ཡ ཏཾ། པ ཀ ནཱ མ པ ཏ

依。（卡）鴉密。答（達）鴉嚌。拔尼拔尼。沽查沽查。沽（查）查沽

ཡི། ཛུ མི། ཏ ཛུ ཧྲཱི། པ ནི པ ནི། ཀ ཊ ཀ ཊ། ཀ ཊྛ ཀ

（查）查。沽沽沽沽。巴喇巴喇逋喇逋喇。沽巴喇沽

ཊྛི། ཀ ཀ ཀ ཀ། པ ར པ ར པུ ར པུ ར། ཀ པ ར ཀ

巴喇。納答沽巴喇。低（贊）鴉畢（贊）鴉尼沽（納）達禮。都隄

པ ར། ན ཏ ཀ པ ར། ཏི ཛ བི ཛྱ ནི ཀ ནྟ ལི། ཏུ ཏི

都隄娑訶。

ཏུ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第三咒
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་གསུམ་པ།

納嘛斯伯尼沙喇拔那蘇達阿鴉。納答沽伯喇阿鴉。唵薩

ན་མཿ་པྲྀ་ཥ་བ་ན་སུ་དྷཱ་ཡ། ན་ད་ཀ་བ་རཱ་ཡ། ཨོཾ་ས

喇薩喇。畢薩喇畢薩喇。納耆納耆。噶囊畢囉阿

ར་ས་ར། བི་ས་ར་བི་ས་ར། ན་ཀྵེ་ན་ཀྵེ། ག་རྦྷེ་བི་རཱ

ᠪᡳ ᡯᠠᠠ ᠰᠸᠠ ᡩᡥᠠᠠ ᠸᠠᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡴᡠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᡥᠠᠠ ᠰᡠ ᡴᡥᠠ ᠰᠠ ᡩᡥᠠᠠ ᠰᡠ

畢雜（阿）。婆嚌（阿）斡（阿）。納（阿）嘛沽伯喇鴉蕎（阿）。蘇喀薩灑（阿）。蘇

ᠪᠢ ᠽᠠᠠ ᠰᠸᠠ ᠳᠾᠠᠠ ᠸᠠᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠺᠦ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠾᠠᠠ ᠰᠦ ᠺᠾᠠ ᠰᠠ ᠳᠾᠠᠠ ᠰᠦ

བི ཛཱ། སྭ དྷཱ ཝཱ། ན མ ཀུ བ ར ཡ ཧཱ། སུ ཁ ས དྷཱ། སུ

ᡝ ᠨᡳᠶᠠᠠ ᠶᠠ ᠴᡥᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠᠠ

厄蘘（阿）。鴉（嚩）徹納（達）喇婆訶。

ᡝ ᠨᡳᠶᠠᠠ ᠶᠠ ᠴᡥᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠᠠ

ཨེ ཉཱ། ཡ ཚ ན ད སྭ ཧཱ།

ᡶᡝᠵᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

卷下　第一咒

ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

བམ་པོ་འོག་མ། སྔགས་དང་པོ།

ᡤᡝᠩᡤᡳᠶᡝᠨ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

澄　函

ᠲᠣᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠳᠣᠪᠲᠣᠨ

ཞེང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

納嘛斯伯厄沙喇拔那蘇答阿鴉。納答沽伯喇阿鴉。唵嘛

達納達納昆雜娑訶。

第二咒

སྔགས
གཉིས་པ

納摩拔噶斡得。納答沽伯喇阿鴉。伯厄沙喇拔那蘇

答阿鵶。蘇巴隄商喇嘎剌納都。拔蘇德玻鵶摩答嘎剌

嚓。拔泼嚓。斡嚕那烏達喇納答。沽伯喇。碩答喇

噶茫喇薈喇侳。拔隄畢隄沙拔俞。畢喇大楂答薩喇倰姑

哈鵶薩。喇嘎剌納都沽喇斡納都嘛那楂郎。答達鵶塔阿。阿密隄

嘛㖒。禮嚕㖒嚕㖒答鴉。都尼都尼。納喇納喇。沽

巴喇沽巴喇。納答沽巴囉（雜鴉尼阿）巴（阿）鴉㖒。㖒娑㖒

娑㖒娑查嘛（阿）㖒（喝）喇嘛。嘛犂查郎娑訶。

第三咒

སྔགས་ གསུམ་པ།

納嘛斯伯尼喇拔那蘇答阿鴉。納答沽伯喇阿鴉。得薩

ན མཿ པྲ ཛ བ ཎ སུ ཏཱ ཡ། ན ཏ ཀུ པ རཱ ཡ། ཏེ ས

納嘛薩蓁喇答。唵薩喇薩喇。納查納查。納納納。

ན མ སྟྲེ ད། ཨོཾ ས ར ས ར། ན ཊ ན ཊ། ན ན ན།

闍隄闍隄。納達納達沽巴羅。阿雜鴉阿巴阿鴉隄娑

ཛ ཏི ཛ ཏི། ན ད ན ད ཀུ པ ར། ཨ ཛྙཱ པཱ ཡ ཏི སྭཱ

訶。

ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡴᡠ ᠪᡝ ᡵᠠᠠ ᠶᠠ ᠸᠠᡳ ᡧᡵᠠ ᠸᠠ ᢏᠠ ᠰᡠ

納摩⿰口犮噶斡得。納答沽伯⿱喇阿鴉。⿱伯乜⿱巛剿拔那蘇

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠾᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠡ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠺᠦ ᠪᠧ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠸᠠᠢ ᠱᠷᠠ ᠸᠠ ᠨᠠ ᠰᠦ

ན མོ བྷ ག ཝ ཏེ། ན ད ཀུ བེ རཱ ཡ། བཻ ཤྲ བ ཎ སུ

ᡩᠠᠠ ᠶᠠ ᠣᠮ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᡥᠣ ᡥᠣ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡴᡠ ᠪᠠ

⿱答阿鴉。唵哈納哈納。⿰𠦝隹拉⿰𠦝隹拉。呵呵納答沽巴

ᠳᠠ ᠶᠠ ᠣᠮ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠾᠣ ᠾᠣ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠺᠦ ᠪᠠ

དཱ ཡ། ཨོཾ ཧ ན ཧ ན། ཛྭ ལ ཛྭ ལ། ཧཱ ཧཱ ན ད ཀུ བ

ᡵᠠ ᠶᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᡴᡠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

喇鴉。⿰𠦝隹拉沽巴喇娑訶。

ᠷᠠ ᠶᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠺᠦ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ར ཡ། ཛྭ ལ ཀུ བ ར སྭཱ ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡤᡠ ᠪᠠ ᡵᡠ ᠶᠠ ᠣᠮ ᡴᠠ ᠯᠠ ᡴᠠ ᠯᡝ ᡴᡳ ᠯᡳ ᠵᠠ ᠯᠠ

納摩納答沽巴嚕鴉。唵哥拉哥勒基禮。雜拉

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠭᠦ ᠪᠠ ᠷᠦ ᠶᠠ ᠣᠮ ᠺᠠ ᠯᠠ ᠺᠠ ᠯᠧ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠵᠠ ᠯᠠ

ན་མོ་ན་ད་ཀུ་བ་རུ་ཡཱ། ཨོཾ་ཀ་ལ་ཀ་ལ་ཀི་ལི། ཛ་ལ

ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

尼娑訶。

ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠨᠠ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡴᡠ ᡦᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠣᠮ ᡥᠠ ᡥᡳ ᡤᠠ ᡵᡳ ᡦᠠ ᡴᡠ ᠨᠠ ᡦᠠ

納嚌（阿）納答沽巴囉（阿）鴉。唵哈希嘎哩。巴沽納巴

ᠨᠠ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠺᠦ ᠫᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠣᠮ ᠾᠠ ᠾᠢ ᠭᠠ ᠷᠢ ᠫᠠ ᠺᠦ ᠨᠠ ᠫᠠ

ན ཛྙཱ ན ད ཀུ བ རཱ ཡ། ཨོཾ ཧ ཧི ག རི། བ ཀུ ན བ

ᡨᡳ ᠶᠠ ᡴᡧᠠ ᡴᡠ ᡦᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

隄。鴉（霞）刹沽巴囉（阿）娑訶。

ᠲᠢ ᠶᠠ ᠺᠱᠠ ᠺᠦ ᠫᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏི། ཡ ཀྵ ཀུ བ རཱ སྭཱ ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡦᠠ ᠨᠠ ᠰᡠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡴᡠ ᡦᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠣᠮ ᡨᡠ

納嘛（斯）偬（沙）喇拔那蘇答（阿）鴉。納答沽巴囉（阿）鴉。唵都

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠫᠠ ᠨᠠ ᠰᠤ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠺᠦ ᠫᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠣᠮ ᠲᠦ

ན མཿ ས རྦ བ ཎ སུ ཏཱ ཡ། ན ད ཀུ བ རཱ ཡ། ཨོཾ ཏུ

嚕都嚕。逋[illegible]隄。穆喇穆喇。巴喇（阿）巴喇（阿）姑哈。納

རུ ཏུ རུ། ཕུ ཀྲུ ཊི། མུ ར མུ ར། པ རཱ པ རཱ ཀུ ཧ། ན

答沽巴喇娑訶。

ཏ ཀུ པ ར སྭཱ ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第八咒 ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ བརྒྱད་པ།

納摩納答沽巴喇（阿）鴉。德微畢嘛納亞喇（阿）鴉。基

ན མོ ན ཏ ཀུ པ རཱ ཡ། ཏེ ཝི བི མ ན ཛ རཱ ཡ། ཀི

哩基哩。薩嘛納答沙納提。唵畢舒達得娑訶。

ལི་ཀི་ལི། ས་མ་ནྡ་ཤ་ནྟི། ཨོཾ་བི་ཤུ་དྡྷེ་སྭཱ་ཧཱ།

第九咒

སྔགས་དགུ་པ།

納嘛斯納答沽伯喇薩鶴。雜禮答得㑳答答喇薩鶴。雜

ན་མཿ་ན་ད་ཀུ་བེ་ར་སྱཱ། ཛྷ་ལི་ད་ཏེ་ཛོ་ཏྲ་ར་སྱཱ། ཛྷ

拉都。唵都咨娑訶。

ལ་ཏུ། ཨོཾ་ཏུ་ཙི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡴᡠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᡦᡵᠠ ᡧᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠰᡠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᠣᠮ ᠪᡳ

納摩納答沽巴喇鴉。伯喇拔那蘇答鴉。唵畢

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠺᠦ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠫᠷᠠ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠰᠦ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠣᠮ ᠪᠢ

ན་མོ་ན་ད་ཀུ་པ་རཱ་ཡཱ། པྲ་ཤ་བ་ཎ་སུ་ཏཱ་ཡཱ། ཨོཾ་བི

ᠵᠠ ᠶᠠ ᠪᡳ ᠵᠠ ᠶᠠ ᡵᠠ ᡴᠰᠠ ᡵᠠ ᡴᡠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

雜鴉畢雜鴉。嚕嚌喇沽巴喇鴉娑訶。

ᠵᠠ ᠶᠠ ᠪᠢ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠷᠠ ᠺᠰᠠ ᠷᠠ ᠺᠦ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཛ་ཡ་བི་ཛ་ཡཱ། ཐ་ཧྲཱ་ར་ཀུ་པ་ར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ

納摩納答沽巴喇（阿）鴉。薩（喇）斡頌隄答（阿）鴉。唵基哩

ན་མོ་ན་ད་ཀུ་བ་རཱ་ཡཱ། ས་ཪྦ་ཤཱཾ་ཏི་དཱ་ཡཱ། ཨོཾ་ཀི་ལི

基哩。沽巴喇沽巴喇。隄（卡）支隄（卡）支。施磕娑訶。

ཀི་ལི། ཀུ་བ་ར་ཀུ་བ་ར། ཏི་ཥྛ་ཏི་ཥྛ། ཤཱི་ཁ་སྭཱ་ཧཱ།

第十二咒

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

納摩納答沽巴喇（阿）（薩）鴉。唵祖嚕祖嚕。闍嚕闍嚕。

ན་མོ་ན་ད་ཀུ་བ་རཱ་སྱཱ། ཨོཾ་ཙུ་རུ་ཙུ་རུ། ཛུ་རུ་ཛུ་རུ།

ᡤᡠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᡤᡠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᡬᠠ ᠮᠠ ᡧᠠ ᡵᡳ ᠨᡳᠩ ᠯᠠ ᡬᡧᠠ ᠯᠠ ᡬᡧᠠ ᡥᡳᠩ ᠰᠠ

沽巴喇沽巴喇。嘎麻沙哩（伊）哴。喇（嘎）剎喇（嘎）剎嚌。薩

ᠭᠦ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠭᠦ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠺᠠ ᠮᠠ ᠱᠠ ᠷᠢ ᠨᠢᠩ ᠷᠠ ᠺᠱᠠ ᠷᠠ ᠺᠱᠠ ᠾᠢᠩ ᠰᠠ

ཀུ་པ་ར་ཀུ་པ་ར། ཀ་མ་ཤ་རཱི་ཎཱིཾ། ར་ཀྵ་ར་ཀྵ་ཧྲཱིཾ། ས

ᡵᠪᠠ ᡤᡠ ᡵᡠ ᡩᡠ ᡨᡝ ᠰᡠᠸᠠ ᡥᠠ

（喇）斡沽嚕都隄娑訶。

ᠷᠪᠠ ᠭᠦ ᠷᠦ ᠳᠦ ᠲᠧ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

རྦ་ཀུ་རུ་ཏུ་ཊེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠵᠠ ᡴᡳ ᡤᡠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠰᡠᠸᠠ ᡥᠠ

唵查基沽巴喇娑訶。

ᠣᠮ ᠽᠠ ᠺᠢ ᠭᠦ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཙ་ཀི་ཀུ་པ་ར་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠯᠣ ᡨᡳ ᠯᠣ ᡨᡳ᠈ ᠪᡳ ᠯᠣ ᡨᡳ ᠮᡠ ᡨᡵᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ᠉

唵洛隄洛隄。畢洛隄穆達囉喇吽翁吽翁。

ᠣᠮ ᠯᠣ ᠲᠢ ᠯᠣ ᠲᠢ᠄ ᠪᠢ ᠯᠣ ᠲᠢ ᠮᠤ ᠲᠷᠠ ᠷᠠ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ᠄

ཨོཾ་ལོ་ཊི་ལོ་ཊི། བི་ལོ་ཊི་མུ་ཏྲ་ར་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡵᡠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

唵嚕隄娑訶。

ᠣᠮ ᠷᠤ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄

ཨོཾ་རུ་ཊི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠨᠠ ᡵᠠ ᡩᡝ ᠠ ᡧᡳ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵納喇得阿西吽翁[illegible]。

ᢀᠣᠮ ᠨᠠ ᠷᠠ ᠳᠧ ᠠ ᠱᠢ ᠾᠦᠩ ᠹᠠᠲ

ཨོཾ་ན་ར་དེ་ཨ་ཤི་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᡧᠸᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᡨᠠ ᡴᡠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠰᠶᠠ ᠮᠠ

唵納麻薩都得舒達得刷喇阿鴉。納答沽巴喇薩鴉。麻

ᢀᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠦ ᠲᠧ ᠱᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠲᠠ ᠺᠦ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠰᠶᠠ ᠮᠠ

ཨོཾ་ན་མ་སྟུ་ཏེ་ཤུ་དྡྷ་ཤྭ་རཱ་ཡ། ན་ཏ་ཀུ་པ་ར་སྱ། མ

ᡨᡠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᡨᠠ ᡴᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ᠈ ᡦᠠ ᡧᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᡯᠠ ᡥᡡᠩ᠈ ᡦᡥᠠᡨ ᠪᡳ

都嘛嘛答噶那拔隄。[illegible][illegible]拔那薩闍吽（翁）。癹畢

ᠲᠦ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠲᠠ ᠺᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ᠂ ᠫᠠ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠽᠠ ᠾᠤᠩ᠂ ᠫᠾᠠᠲ ᠪᠢ

ཏུ མ མ ཏ ཀ ན བ ཏཱི། པ ཤ བ ན ས ཛ ཧཱུྃ། ཕཊ བི

ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠈

提娑訶。

ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠂

ཏི སྭཱ ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡦᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡤᡠ ᠨᠠ ᡤᠠ᠈ ᡯᠸᠠ ᠯᠠ ᡯᠸᠠ ᠯᠠ᠈ ᡦᡵᠠ ᡯᠸᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡥᡡᠩ᠈

唵巴喇嘛沽鴦嘎。雗拉雗拉。巴喇雗拉拔（雜）喇吽（翁）。

ᠣᠮ ᠫᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠭᠦ ᠨᠠ ᠭᠠ᠂ ᠽᠸᠠ ᠯᠠ ᠽᠸᠠ ᠯᠠ᠂ ᠫᠷᠠ ᠽᠸᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠾᠤᠩ᠂

ༀ པ ར མ གུ ཎ ག། ཛྭ ལ ཛྭ ལ། པྲ ཛྭ ལ བ ཛྲ ཧཱུྃ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠪᡥᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵哈喇哈喇⿰口⿱巴剌哈喇娑訶。

ᠣᠮ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠪᠾᠠ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཧ་ར་ཧ་ར་བྷ་ཧ་ར་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། ཉི་ཤུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠠᠮᡴᠠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠠᠮᡴᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ

納摩喇⿱答納⿱答喇鴉鴉。以上一句。漢經缺。依番經

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠡᠨᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་ཡིག་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་

呪語添入。納摩納答沽巴嚕阿鴉。伲沙喇拔那蘇

答阿鴉。答達鷄塔阿。薩嚕喇阿達鷄鴉。嘎喇溪嘛唅阿嘎喇溪呢。希禮

希禮希禮。密禮密禮密禮密禮娑訶。烏穆嘎畢薩

希哈鷄喇那。薩蘇斡嚕喃。蘇噶得囉嶽雜伯央。斡阿薩嚕喇

ᡵᠠ ᡥᡵᠠ ᡥᡵᠠᠩ ᠪᠠ ᡴᡧᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

喇囕嚷。拔沙嘛納葉娑訶。

ᠷᠠ ᠾᠷᠠ ᠾᠷᠠᠩ ᠪᠠ ᠺᠱᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ར་ཧྲཱ་ཧྲཱཾ། བ་ཀྵ་མ་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠠ ᠸᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᡯᠠ ᠪᡳ ᡯᠠ ᠰᠠ ᡤᡳ ᠸᠠ ᡵᠠᠮ ᠰᠸᠠ

阿斡薩喇阿斡薩喇。畢雜畢雜。娑嘰斡囕娑

ᠠ ᠸᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠽᠠ ᠪᠢ ᠽᠠ ᠰᠠ ᠭᠢ ᠸᠠ ᠷᠠᠮ ᠰᠸᠠ

ཨ་བ་ས་ར་ཨ་བ་ས་ར། བི་ཛ་བི་ཛ། སྭ་ཀི་ཝ་ཧྲཱཾ་སྭཱ

ᡥᠠ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡳᠯᠠᠨ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᠣᡶᡳ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ ᠠ ᠸᠠ

訶。以上三句。番經缺依漢經咒語音入。阿斡

ᠾᠠ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ ᠠ ᠸᠠ

ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གསུམ་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཨ་བ

ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᠵᡠᠸᡝ ᡤᡳᠰᡠᠨ

薩喇薩喇。阿巴喇噶⿱覀擦噶⿱覀擦娑訶。以上二句。

ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡ

ས ར ས ར ཨ པ ར ཀ རྨཱ ཀ རྨཱ སྭཱ ཧཱ། དརྗེནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཉིས

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ

漢經缺。依番經咒語添入。

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ

རྒྱ་ཡིག་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྣོན་ཏེ་ བཞིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ ཉེར་ གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡴᡠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡮᠠ ᠶᠠ ᡮᠠ ᠪᡝ ᡧᠸᠠ ᠸᠠ ᠨᠠ ᠰᡠ ᡩᠠ ᠶᠠ

納摩納答沽巴喇⿱薩鳥鴉⿱薩鳥。伯⿱厄⿱沙喇斡那蘇⿱答鳥鴉。

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠺᠦ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠼᠠ ᠶᠠ ᠼᠠ ᠪᠧ ᠱᠸᠠ ᠸᠠ ᠨᠠ ᠰᠦ ᠳᠠ ᠶᠠ

ན མོ ན ད ཀུ པ ར ཙྪ ཡ ཙྪ། ཛེ ཤྲ བ ཎ སུ དྷ ཡ།

沽巴喇杭哈阿姑鵞嘎嚧答薩鵞。低鵞畢嘛嘛拔薩答

鴉薩鵞。阿答嘎囉端。納答沽巴喇薩鵞。嘛哈阿姑哈鵞金

納喇薩鵞。希喇達鵞阿拉巴喇提沙答墨。阿巴哈難。薩

囉巴難。阿伯沙阿難安。以上二句。番經缺。依漢經

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཉིས་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་

咒語音入。（巴）喇嚩（阿）難（安）。以上一句。番經缺。依漢經

བསྒྱུར་རྗེ་འབྲིར་བཙུག་པ་ཡིན། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་བ། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས

咒語音入。喇喇嘎巴難（安）。囉納巴難（安）。拔（喇）答難（安）。嚩（阿）

བསྒྱུར་རྗེ་འབྲིར་བཙུག་པ་ཡིན།

喇（阿）難（安）。答（喇）雜（阿）難（安）。（答）喇薩（阿）難（安）。暮（嘛）嚩（阿）難（安）。雜（嘛）嚩（阿）難（安）。摩哈（阿）難（安）。

薩（喇）斡伯達檣（阿）那（阿嘛）（巴）喇嘛（喇）達（阿）難（安）。納摩納答俞拔鵶。

納摩伯（尼）（沙）喇拔那（阿）鴉。納摩畢嚕（烏）巴（阿）（嘎）剎（阿）鴉。納摩畢

嚕（烏）⿰口楂嘎（阿）鴉。納摩塌（喇）答喇（卡）耆（阿）鴉。納摩韃隄拉（阿）鴉。

納摩鴉（嘎）剎噶（納）嚩（阿）鴉。納摩嘛呢⿰口敝（達）喇（阿）鴉。納摩逋

（喇）那⿰口敝（達）喇（阿）鴉。（巴）喇拔哩薩（喇）斡畢（喇）鴉（阿）嘛（納）喇。逋（烏）資答（阿）鴉。

嘛哈（阿）（巴）㗚哈喇那噠喇（阿）鴉。畢嘛納達（阿）鴉。以上二

མ་ཧཱ་བྲ་ཧ་ར་ཎ་ཌ་རཱ་ཡ། བི་མ་ན་དཱ་ཡ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག

句。番經缺。依漢經咒語音入。嚩鴉（巴）㗚達（阿）鴉。韈

གཉིས་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཝ་ཡ་བྲ་དཱ་ཡ། ཝ

拉隄希（㗚）達鴉。（巴）㗚哈喇那哈（阿）（薩）嗱（阿）鴉。蘇畢嘛鴉嘛

ལ་ཊི་ཧྲི་ད་ཡ། བྲ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱ་སྣཱ་ཡ། སུ་བི་མ་ཡ་མ

呢尼沙。（巴）㗚嚩喇那。阿郎基（㗚）答沙嗶（伊）喇（阿）鴉。薩（喇）斡

ཎི་ནི་ཥ། བྲ་ཝ་ར་ཎ། ཨ་ལཾ་ཀྲྀ་ཏ་ཥ་རཱི་རཱ་ཡ། ས་བ

低拔逋答阿鴉。答達鴉搭阿。匝納達喇鴉蘇鴉喇鴉薩曩納噠噠喇阿

鴉。納答沽巴喇鴉。尼哈葉希巴喇嘛薩答鴉阿納。德斡

薩鴉德納嚩吉。鋪達婆達鋪達噠。（以上一句。番經缺。依漢經咒語音入。）巴喇伯沙巴喇伯沙。呵嘛沙阿哩哏。薩

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་སྔགས་སྒྲ་བཞིན་བཅུག

（喇）斡德斡希茫（噶）喇哈。嘛（阿）拔依（卡）鴉（納）鄱。阿伯沙鴉（納）鄱。

ཝྲ་ཏེ་བ་ཧི་མཾ་གྲ་ཧཱ། མཱ་བ་ཡི་ཀྱ་ནཱཾ། ཨ་བ་ཤ་ཡ་ནཱཾ།

拔（喇）鄱拔鴉（納）鄱。嘛（阿）喇拔鴉（納）鄱。鴉低岳雜納。沙答

བ་རཱཾ་བ་ཡ་ནཱཾ། མཱ་ར་བ་ཡ་ནཱཾ། ཡ་ཏི་ཡོ་ཛ་ན། ཤ་ད

偏都。鴉低（拔）喇（哈）嘛囉噶畢擔。鴉低擠（阿）斡嚕那央

ཕེ་ནྟུ། ཡ་ཏི་བྷྲ་ཧྨ་ར་ག་བྷི་སྟཾ། ཡ་ཏི་ཙཱ་ཝ་རུ་ཎ་ཡཾ

伊（納）德喇（阿）畢都斡。畢（卡）倣囉噶偏都畢擠（阿）。梭嘛蘇（烏）（喇）鴉

ཨི་ནྡྲཱ་བྷི་དུ་ཝཱ། བྷི་ཁྱ་ར་ག་ཕེ་དུ་བྷི་ཙཱ། སོ་མ་སཱུ་རྱ

偏都畢撟（阿）。（囊）荅鷄（嬰）納納沽伯喇。阿嘎（喇）卓鴉阿嘎

པི ནྡུ པི ཊཱི། ནཱ ངྒི ན ན ཀུ བ ར། ཨ ག ཪ ཡ ཨ ག

（喇）卓鴉。嶶噶鏻納答沽巴喇納。穆（答）烏喇穆薩拉。

ཪ ཡཱ། རྦ ག ཛྙཱ ན ཏ ཀུ བ ར ཎཱ། མུ དྲཱ ར མུ ས ལཱ།

迺（嘎）喇巴（那）査喇。阿（雜）鴉（阿）巴鴉隄。逋（烏）（喇）斡低佘伊（納）（達）喇。達

ཤ གྲ བ ཛྙ ར། ཨ ཛྱཱ བ ཡ ཏི། བུ ཝ ཏི ཤེ ཨི ནྡྲ། ད

（嘎）螭那低佘鴉麻。（囊）荅（嚕）（阿）低佘。巴（沙）洛麻低佘斡嚕

གྲི ན ཏི ཤེ ཡ མ། སྟ ཏྲཱ ཏི ཤེ། བ ཀྵ མ ཏི ཤེ ཝ རུ

那納（阿）噶。烏蓊喇低佘喇（阿）斡那（薩）答。鍋（鄂）（達）鴉（納）業刷喇。

阿（雜鴉巴）（阿）巴（阿）鴉答。答（達）德沙。菠菠納答沽伯喇。麻（喇）達

麻（喇）達。（巴）喇麻（喇）達（巴）喇麻（喇）達。沽巴喇沽巴喇。逋（古）巴沽

巴喇。希（喇）達鴉沽巴喇。乎闍乎闍。穆闍穆闍。哈

ᠨᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠴᡳ ᠨᡩᠠ ᠴᡳ ᠨᡩᠠ ᠪᡳ ᠨᡩᠠ

納哈納。達哈達哈。巴匝巴匝。雌納達雌納達。必納達

ᠨᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠾᠠ ᠳᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠴᠢ ᠨᠳᠠ ᠴᠢ ᠨᠳᠠ ᠪᠢ ᠨᠳᠠ

ན ཧ ན། ད ཧ ད ཧ། པ ཙ པ ཙ། ཚི ནྡ ཚི ནྡ། བྷི ནྡ

ᠪᡳ ᠨᡩᠠ [illegible] ᡥᠠ

必納達。（以上一句。番經缺。依漢經咒語音入。）哈

ᠪᠢ ᠨᠳᠠ [illegible] ᠾᠠ

བྷི ནྡ། （འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ཆ་མ་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།） ཧ

ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡨᠠ ᡴᡠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡥᡳ ᡥᡳ ᡥᡳ ᡥᡳ ᠨᠠ ᡨᠠ ᡴᡠ ᠪᠠ ᡵᠠ

哈哈哈。納答沽巴喇。希希希希。納答沽巴喇。

ᠾᠠ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠲᠠ ᠺᠦ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠾᠢ ᠾᠢ ᠾᠢ ᠾᠢ ᠨᠠ ᠲᠠ ᠺᠦ ᠪᠠ ᠷᠠ

ཧ ཧ ཧ། ན ཊ ཀུ པ ར། ཧི ཧི ཧི ཧི། ན ཊ ཀུ པ ར།

ᠪᡠ ᡵᠠ ᠪᡠ ᡵᠠ ᠪᡠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᡠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᡨᠠ ᡴᡠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡩᡝ ᠸᠠ

逋鳥喇逋鳥喇。逋鳥喇鴉逋鳥喇鴉。納答沽巴喇。德斡

ᠪᠦ ᠷᠠ ᠪᠦ ᠷᠠ ᠪᠦ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠦ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠲᠠ ᠺᠦ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠳᠧ ᠸᠠ

བྷུ ར བྷུ ར། བྷུ ར ཡ བྷུ ར ཡ། ན ཊ ཀུ པ ར། དེ ཝ

答沽巴喇。阿（雜鴉尼阿）巴（阿）鴉都。姑（哈）鴉噶納。納答納答。

ཏ་ཀུ་བ་ར། ཨ་ཛྙཱ་བྷཱ་ཡ་ཏཱ། ཀུ་ཛྙ་ཀ་ནཱ། ན་ཏ་ན་ཏཱ།

尼尼尼尼尼尼。以上一句。番經缺。依漢經咒

ནི་ནི་ནི་ནི་ནི་ནི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ

語音入。吽（翁）哈吽（翁）。支隄支隄。都支都支。咯支咯

འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཧཱུྃ་ཧ་ཧཱུྃ། ཙི་ཊི་ཙི་ཊི། ཏུ་ཙི་ཏུ་ཙི། [illegible] ཙི [illegible]

支。以上二句。番經缺。依漢經咒語音入。必咯

ཙི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཉིས་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། [illegible] [illegible]

ᡦᡳ ᠰ ᡨᠠ ᠪᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡝᡴᡳᠶᡝᡥᡝᠪᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ

必咨答伯。以上一句。漢經缺。依番經咒語添

ᠪᠢ ᠰ ᠲᠠ ᠪᠧ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ

བི ས ཏ བེ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྱུང་ནས་ བསྣོན་ཏེ་ ཁ་ཕྱིར་ བཀྲུག

ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ ᠰ ᡦᡠ ᠵᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

入。咨舖支娑訶。

ᠨᠡᠮᠡᠪᠡ ᠰ ᠫᠤ ᠵᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

པ་ཡིན། སྥུ ཊ ཙི སྭཱ ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ ཉེར་ གསུམ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡝᡳ ᡧᡵᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᡴᡧᠠ ᠪᠠ ᡩᡵᡠ ᠮᡠ ᠰᠠ ᠯᠠ ᡨᡵᡳ ᡧᡠ ᠯᠠ ᡴᡠ

納摩伯厄沙喇拔那鴉薩鴉拔喇覩穆薩拉答哩舒拉。姑

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠧᠢ ᠱᠷᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠺᠰᠠ ᠪᠠ ᠳᠷᠤ ᠮᠤ ᠰᠠ ᠯᠠ ᠲᠷᠢ ᠱᠤ ᠯᠠ ᠺᠦ

ན མོ བཻ ཤྲ བ ཎ ཡ ཀྵཱ བ དྲུ མུ ས ལ ཏྲི ཤུ ལ ཀུ

舒哈（薩）答（薩）鴉。納摩薩（喇）斡德斡答（呵）拉葉。遵（鳥）資答納

嘛（薩）隄答（薩）鴉嘛哈（呵）碁（争）禮碁（争）禮（薩）鴉。薩（喇）斡噶噶喇那（呵）

鴉。鴉韈鴉答嶶噶斡。納得舒嶶（呵）斡喇鴉。鴉（嘎）蠐

隄拔喇洛答（拔）喇（哈）蘇呢嘎拉嘎拉。納答沽巴喇

沽拉沽拉。沽巴喇沽巴喇。闍谷嘛幫沽巴喇。畢

咨哩嘛巴⿰口發嘛。⿰口發噶斡安納答沽巴喇。畢支隄喇答納

答喇哈哈。逋嘎喇鴉嘎嚤巴巴哩巴哩答答。伯尼沙喇拔那拔

⿰口發畢嘛納巴西尼。舒隄舒隄沽巴喇沽巴喇。

ᠨᠠ ᡩᠠ ᡤᡡ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納答沽巴喇納摩（薩）都得娑訶。

ᠨᠠ ᠲᠠ ᠭᠦ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠦ ᠲᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན ཏ ཀུ པ ར ན མ སྟུ ཏེ སྭཱ ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ ཉེར་ བཞི་པ

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠵᠠ ᡥᠣ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜）喇匝（那）稽薩（喇）斡闍（去）婁。答嘎哈納達哈巴（吽翁）

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠵᠠ ᠾᠣ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠾᠦᠩ

ཨོཾ བ ཛྲ ཛྙཱ ནཱ ས ཪྦ ཛ ཧྲོ། ཏ ཀ ཧ ན ད ཧ པ ཧཱུཾ

ᡦᡥᠠᡨ

葩。

ᠹᠠᠲ᠄

ཕཊ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᡴᠷᠣ ᡩᡥᠠ ᠰᡠ ᡴᠰᠮᠠ ᡵᠠ ᡯᠠ ᡥᡡᠮ

唵拔（雜）喇（嗄）囉噠蘇（嚓）𡅏喇（阿）雜吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᢋᠷᠠ ᢉᠷᠣ ᢑᠠ ᠰᠤ ᢉᠰᠮᠠ ᠷᠠ ᢋᠠ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ བ ཛྲ ཀྲོ དྷ སུ ཀྵྨ རཱ ཛ ཧཱུྃ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᡴᠷᠣ ᡩᡥᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ ᡴᡠ ᡦᠠ ᠪᡳ ᠰᡦᠣ ᠰᠠ ᠶᠠ ᡯᠠ ᠯᡳ

唵拔（雜）喇（嗄）囉噠哈納達哈姑巴。畢逫薩鴉雜禮

ᠣᠮ ᠪᠠ ᢋᠷᠠ ᢉᠷᠣ ᢑᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠬᠠ ᠺᠤ ᠫᠠ ᠪᠢ ᠰᠫᠣ ᠰᠠ ᠶᠠ ᢋᠠ ᠯᠢ

ཨོཾ བ ཛྲ ཀྲོ དྷ ཧ ན ད ཧ ཀུ པ། བི སྥོ ས ཡ ཛ ལི

ᡨ᠋ᠠ᠉ ᠯᠠᠮ ᡦᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ᠉

答。拉（嘛）玻達喇吽（翁）葩（查）。

ᢐᠠ᠉ ᠯᠠᠮ ᢒᠠ ᢐᠠ ᠷᠠ ᠾᠤᠩ ᢒᠠᢐ᠉

ཊ། ལཾ་ཕ་ཊ་ར་ཧཱུཾ་ཕཊ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ 第二十七咒 ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡴᡵᡳ ᡨᠠ ᡨᠸᠠ ᠯᠠ ᡴᠶᠠ᠉ ᠪᡳ ᠵᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ᠉

唵拔（雜）喇（嘎）囉雜噠（答窪）羅（嘎）鴉。畢雜鴉吽（翁）葩（查）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠷᠢ ᠲᠠ ᠲᠸᠠ ᠯᠠ ᠺᠶᠠ᠉ ᠪᠢ ᠽᠠ ᠶᠠ ᠾᠤᠩ ᢒᠠᢐ᠉

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀྲི་ཏ་ཏྭ་ལ་ཀྱ། བི་ཛ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ 第二十八咒 ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

唵拔（雜）喇（嘎）囉噠阿（嘛）哩答沽（那）楂拉。哈納哈納吽（翁）蘲。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ།

第二十九咒

ཐུགས་ཞེར་དཀུགས།

唵拔（雜）喇拉（阿）（薩）葉吽（翁）。唵拔（雜）喇嘛（阿）勒（答）囔（昂）。唵拔（雜）喇機（伊）隄

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ལཱ་སྱེ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བ་ཛྲ་མཱ་ལེ་ཏྲཱྃ། ཨོཾ་བ་ཛྲ་གཱི་ཏེ

（哈）哩（伊）（斯）。唵拔（雜）喇尼（唎）（喇）隄阿。唵拔（雜）喇篰（馬）帛吽（翁）。唵拔（雜）喇逋

ཧྲཱིཿ ཨོཾ་བ་ཛྲ་ནྲྀ་ཏྱེ་ཨ། ཨོཾ་བ་ཛྲ་པུཥྤེ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བ་ཛྲ་དྷཱུ

（卡）帛（蒼鼻）。唵拔（雜）喇阿（阿）羅哥（嚕斯）。唵拔（雜）喇噶（納）得阿。唵拔（雜）喇昂沽沙（雜斯）。唵拔（雜）喇巴（阿）沙吽（翁）。

第三十咒

སྔགས་ གསུམ་ བཅུ་པ།

唵拔（雜）喇（薩）婆查拔（嚩）。唵拔（雜）喇噶（那）遮和。唵拔（雜）喇巴（阿）呢

吽（翁）藍。唵倪（尼）（蘭）喇拔那（阿）鴉娑訶。

ཧཱུྃ་ལཾ། ཨོཾ་ནི་ལམ་བ་ནཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

第三十一咒

སྔགས་སོ་གཅིག་པ

答（達）鴉塔（阿）。資尼機（喇）呢薩（喇）斡阿嘎（喇）鴉（阿）（薩）鴉（達）薩尼。西西

ཏ་དྱ་ཐཱ། ཛི་ནི་ཀྲི་ནི་ས་རྦ་ཨ་ག་རྱཱ་སྱ་ཏྶ་ནི། སི་སི

密西禮西尼密尼密。阿拉（嘎）剌鴉（阿）墨納（阿）沙鴉娑

མི་སི་ལི་སི་ནི་མི་ནི་མི། ཨ་ལ་ཀྲ་ཡཱ་མ་ནཱ་ཤ་ཡ་སྭ

ᡥᠠ
訶。
ᠾᠠ
ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第三十二呪
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠰᡠ ᢙᠠ ᡵᡳ ᢏᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
唵拔蘇鞬哩呢娑訶。
ᠣᠮ ᠪᠠ ᠰᠤ ᢑᠠ ᠷᠢ ᢏᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ
ཨོཾ་བ་སུ་དྷཱ་རི་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第三十三呪
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

唵匝納答喇干答高葉巴娑訶。

ཨོཾ་ཛ་ཧྲ་ཀེ་ཏ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

第三十四咒

སྔགས་སོ་བཞི་པ

唵答納答喇答高葉巴娑訶。

ཨོཾ་ཏ་ཧྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

第三十五咒

སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᡨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵蘇答喇答阿菴娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠤ ᠲᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་སུ་ཏ་ཏྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十六咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡥᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿阿喇鶴阿菴娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠾᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཨཱ་ཧྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十七咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᠪᡥᠠ ᡩᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵蘇⿰口發⿱達喇蘘娑訶。

ᠤᠮ ᠰᠤ ᠪᠾᠠ ᠳᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་སུ་བྷ་དྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十八咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡴᡠ ᡵᡠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵姑⿱罒谷蘘娑訶。

ᠤᠮ ᠺᠤ ᠷᠤ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཀུ་རུ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十九咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡨᡝ ᠵᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵德蘉娑訶。

ᠣᠮ ᠲᠡ ᠵᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཏེ་ཛཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᠷᡳᠨᡳ

第四十咒

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᠵᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵薩喇娑蘉娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠵᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ས་ར་སྭ་ཛཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᠷᡳᠨᡳ

第四十一咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་བཅུ་གཅིག་པ།

答（達）鴉嗒（阿）。唵菠菠班納（阿）噶阿隄巴答葉鋪鋪。哈

喇哈喇納（阿）噶（阿）納（阿嘛）鋪鋪。（巴）喇哈喇納（阿）噶（阿）納（阿嘛）鋪鋪。雌

（納）達雌（納）達納（阿）噶希（喇）答鴉（阿）納鋪鋪。必（納）達必（納）達納（阿）噶

麻（喇）嘛（阿）。呢畢施（伊）（喇）鴉（納）都。納（阿）噶沙嚕（伊）喇（阿）呢畢（薩）婆查鴉。

納（阿）噶納鴉納（阿）尼。哈薩哈薩躂喇躂喇。嚌（阿）喇鴉

ནཱ ག ན ཡ ནཱ ནི། ཧ ས ཧ ས དྷ ར དྷ ར། ཛཱི ར ཡ

納（阿）沙鴉。薩（喇）斡畢（鶻納阿嘛）畢納（阿）沙嘎（喇阿）鴉。薩（喇）斡沙（嗒嚕嘛）

ནཱ ཤ ཡ། ས རྦ བི གྷྣཱཾ བི ནཱ ཤ ཀ རཱ ཡ། ས རྦ ཤ ཏྲཱུཾ

桑鶻。畢納（阿）沙嘎（喇阿）鴉葩（沓）。唵尼（伊）拉（嘛）拔喇躂喇。拔

སཾ གྷཱ། བི ནཱ ཤ ཀ རཱ ཡ ཕཊ། ཨོཾ ནཱི ལཱཾ བ ར དྷ ར། བ

（雜）喇巴（阿）呢吽（翁）吽（翁）葩（沓）葩（沓）娑訶。

ཛྲ པཱ ཎི ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཕཊ ཕཊ སྭཱ ཧཱ།

第四十二咒

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ།

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納摩佹沙喇拔那鴉。麻哈阿喇阿

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ། ན མོ བཻ ཤྲ ཝ ཎ ཡ། མ ཧཱ རཱ

雜阿鴉。答達鴉塔阿。唵西嘧西嘧。蘇穆蘇穆。匝那楂匝

ཛཱ ཡ། ཏ དྱ ཐཱ། ཨོཾ ཤི མི ཤི མི། ཤུ མུ ཤུ མུ། ཙ ཎྜ ཙ

那楂。匝喇匝喇。薩喇薩喇。嘎喇嘎喇。基禮基禮。

ཎྜ། ཙ ར ཙ ར། ས ར ས ར། ཀ ར ཀ ར། ཀི ལི ཀི ལི།

沽魯沽魯。穆嚕穆嚕。租嚕租嚕。⿱薩阿噠鵶⿱阿阿答

麻難尼囊。唵噠喇⿱嚩阿都娑訶。

第四十三咒

གཟུངས་ཞེ་གསུམ་པ།

納摩⿱伯厄⿱沙喇拔⿱那阿鵶娑訶。

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十四咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠤᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

[illegible]答鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཊཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十五咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠤᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠠ ᡦᠠ ᡵᡳ ᡤᡵᡠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納摩喇塔巴哩遘喇鴉娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠫᠠ ᠷᠢ ᠭᠷᠤ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ན་མོ་ར་ཏ་པ་རི་གྲུ་རཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十六咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དྲུག་པ

ᠣᠮ ᡦᡝ ᠪᡵᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᡦᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵伯厄必喇拔那阿伯厄娑訶。

ᠣᠮ ᠫᠸ ᠪᠷᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠫᠸ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་པེ་བྲ་བ་ནཱ་པེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十七咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བདུན་པ

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠯᡝ ᠨᡩᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵雜嚩撥拉雜勒納達喇阿鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠯᠸ ᠨᠳᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཛ་ཛྭ་ལ་ཛ་ལེ་ནྡྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十八咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡦᡡ ᡵᠨᠠ ᠪᡥᠠ ᡩᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵逋馬喇那嚩達喇阿鵶娑訶。

ᠣᠮ ᢒᠦ ᠷᠨ᠋ᠠ ᠪᠾᠠ ᠳᠷᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་པཱུ་རྞ་བྷ་དྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十九咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠪᡥᠠ ᡩᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵麻呢嚩達喇阿鵶娑訶。

ᠣᠮ ᠮ᠋ᠠ ᢏᠢ ᠪᠾᠠ ᠳᠷᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་མ་ཎི་བྷ་དྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第五十咒

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས། ལྔ་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᡤᡠ ᠪᡝ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵沽伯喇鴉娑訶。

ᠣᠸᠠ ᠭᠦ ᠪᠧ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཀུ་བེ་ར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第五十一咒

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས། ང་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠵᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵薩嚩雜納鴉娑訶。

ᠣᠸᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠵᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཛ་ཉཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第五十二咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ང གཉིས་པ

ᠣᠮ ᡴᡠ ᡥᠠ ᡬᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵姑哈蘗納鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠺᠦ ᠾᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ ཀུ ཧ རྒ ཎཱ ཡ སྭཱ ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第五十三咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ང གསུམ་པ

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡵᡩᡥᠠ ᡬᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵巴⿱⿲糹尼糹答嘎葉娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠷᠳᠾᠠ ᠭᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ པ རྡྷ ག ཡ སྭཱ ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十四咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡨᠠ ᡴᡠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ

唵畢沓沽𤡗拉葉娑訶。（以上三十二咒。漢經

ᠣᠸᠮ ᠪᠢ ᠲᠠ ᠺᠦ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ཨོཾ་བི་ཏ་ཀུ་ཎ་ལ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གསུམ་བཅུ་གཉིས་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་།

ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᡝᠩᡤᡝᠯᡝᠮᡝ ᠰᡳᠨᡨᡝᡥᡝ

缺。依番經咒語添入。）

ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ

བོད་དཔེ་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཀོད་པ་ཡིན།

佛說最上根本大樂金剛不空薩嘛隄大教王經（舊譯佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經）

འཕགས་པ་ མཆོག་ དང་ པོ་ ཞེ་ས་ བྱ་བ་ ཐེག་པ་ ཆེན་ པོའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་པོ།

卷一

བམ་པོ་ དང་པོ།

第一咒

སྔགས་ དང་པོ།

澄函

ཞེ་ང་ ཡིག་གི་ ཉམ་བུ

ᡥᡡᠩ
吽（翁）。
ᠬᠤᠩ
ཧཱུྃ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二咒
ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་གཉིས་པ།

ᠠ
阿。
ᠠ
ཨ།

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠵᠠᡳ
卷二
ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ
བམ་པོ་གཉིས་པ།

[illegible]
澄函
[illegible]
ཞེ་ང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

第一咒 སྔགས་ དང་པོ།

吽（翁）。

第二咒 སྔགས་ གཉིས་པ།

哈哩（伊斯）。

答喇嘛。ཏྲྃ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第三咒 ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་གསུམ་པ།

阿（阿斯）。ཨཱཿ

ᡩᡠᡳᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第四咒 ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་བཞི་པ།

ᠠ
阿。
ᠠ
ཨཱཿ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第五咒
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ལྔ་པ།

ᡥᡡᠩ
吽（翁）。
ᠬᠤᠩ
ཧཱུྃ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第六咒
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་དྲུག་པ།

ᠣᠮ
唵。
ᢀᠣᠮ
ཨོཾ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第七咒
ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བདུན་པ།

ᡥᠠᠰ
呵（斯）。
ᠾᠠᠰ
ཧཿ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第八咒
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བརྒྱད་པ།

卷三 བམ་པོ་ གསུམ་པ་

第一咒 སྔགས་ དང་པོ་

澄函 ཁྲེང་ ཡིག་གི་ དུམ་བུ།

吽（翁）。 ཧཱུྃ།

第二咒 སྔགས་ གཉིས་པ་

ᡨᡵᡳ᠉ 答哩。 ᠲᠷᠢ ཏྲཱི།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᠷᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གསུམ་པ།

ᡥᡵᡳ᠉ 幾岳。 ᠬᠷᠢ ཧྲཱི།

ᡩᡠᡳᠨᠴᡳ ᡨᠠᠷᠨᡳ

第四咒

ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

བཞི་པ།

ᠰᠸᠠᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠᠾᠠ

སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠵᠨᡝ ᠯᠣ ᡬᠠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᠸᡵᠠ ᡨᠠ ᠰᠠᡵᠪᠠ ᠶᠠ ᡬᠠ ᡵᠶᠠ ᠰᠠᡵᠪᠠ ᠶᠠ ᠪᡥᠠ ᠶᠠ ᠰᠠᡵᠪᠠ ᠶᠠ

答哷（尼）羅嘎西達堤喇嚩斡。薩哩鴉嘎喇鴉。薩哩鴉巴（阿）鴉。薩哩鴉

ᠵᠨᠧ ᠯᠣ ᠺᠠ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠢ ᠸᠷᠠ ᠲᠠ ᠰᠠᠷᠪᠠ ᠶᠠ ᠺᠠ ᠷᠶᠠ ᠰᠠᠷᠪᠠ ᠶᠠ ᠪᠾᠠ ᠶᠠ ᠰᠠᠷᠪᠠ ᠶᠠ

ཛྙེ་ལོ་ཀ་སི་དྡྷི་བྲ་ཏ། སརྦ་ཡ་ཀ་རྱ། སརྦ་ཡ་བྷཱ་ཡ། སརྦ་ཡ

ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᠶᠠ ᡵᡨᡥᠠ ᠨᡠ ᠪᡳ ᡨᠣ ᠪᠠ ᡤᠠ ᠸᠠᠮ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ

嘛哈（阿）西達鴉（阿）喇陀。努偪多嚩噶斡（安）西達堤。

ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠶᠠ ᠷᠲᠾᠠ ᠨᠤ ᠪᠢ ᠲᠣ ᠪᠠ ᠭᠠ ᠸᠠᠮ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠢ

མ་ཧཱ་སི་དྡྷྱཱ་རྠ། ནུ་པི་ཏོ་བ་ག་བཾ་སི་དྡྷི།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠰᠸᠠ

娑（嚩）。

ᠰᠸᠠ᠅

སྭཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᡥᡡᠩ

吽（翁）。

ᠾᠦᠩ᠅

ཧཱུྃ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠪᠠᡯᡵᠠ ᡩᡥᡵᡳᡴ

拔（雜）喇堤（喇嘎）。

ᠪᠠᠽᠢᠷᠠ ᠳᠾᠷᠢᠺ

བཛྲ་དྷྲིཀ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᡵᠠ ᡨᠠ ᠰᠸᠠᡥᠠ

唵蘇喇答（薩嚩訶）。

ᠣᠮ ᠰᠤ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠰᠸᠠᠾᠠ

ཨོཾ་སུ་ར་ཏ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་པ།

ᡯᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡩᡵᡠ ᡨᡳ ᠪᡥᠠ ᠶᠠ ᡴᠠ ᠮᠠ ᠴᠠ ᡥᡡᠮ

雜拔（雜喇）拔（雜喇）（達嚕）支。婆鴉哥麻查吽（翁）。

ᠽᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠳᠷᠤ ᠲᠢ ᠪᠾᠠ ᠶ᠎ᠠ ᠺᠠ ᠮᠠ ᠼᠠ ᠬᠤᠩ

ཛ བ ཛྲ བ ཛྲ དྲུ ཏི། བྷ ཡ ཀ མ ཙ ཧཱུྃ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་གཅིག་པ།

ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡥᡡᠮ

拔（雜喇）基禮基禮吽（翁）。

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠬᠤᠩ

བ ཛྲ ཀི ལི ཀི ལི ཧཱུྃ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བཅུ་གཉིས་པ།

ᠪᠣ ᠪᠠ ᠵᡳᡵᡳ ᠨᡳ ᠰᠮᠠ ᡵᠠ ᡵᠠ ᠵᠠ

拔（嘛）拔（雜）哩尼（薩）嘛喇喇（阿）雜。

ᠪᠣ ᠪᠠ ᠽᠢᠷᠢ ᠨᠢ ᠰᠮ᠎ᠠ ᠷᠠ ᠷᠠ ᠽᠠ

བྷོཾ བ ཛྲི ཎི སྨ ར རཱ ཛཿ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བཅུ་གསུམ་པ།

ᡥᠣᠰ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡴᠠ ᠮᠠ ᡧᠠ ᡵᡳ ᡩᡵᡠᠮ

和（斯）拔（雜）喇嘎墨刷哩（答）盧。

ᠬᠣᠰ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠠ ᠮᠠ ᠱᠠ ᠷᠢ ᠳᠷᠤᠮ

ཧོཿ བ ཛྲ ཀ མ ཤ རི ཊྲུཾ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᡥᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ

呵拔（雜）喇喇隄。

ᠾᠠ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ

ཧ་བ་ཛྲ་ར་ཏི།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠮᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡩᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡥᠣᠰ

麻哈（阿）喇答拔（雜）喇和（斯）。

ᠮᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠾᠣᠰ

མ་ཧཱ་ར་ཏ་བ་ཛྲ་ཧོཿ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠᡵ ᡵᠠ ᡯᠠ ᠨᡳ

唵拔囉羅匝尼。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠷᠠ ᠽᠠ ᠨᠢ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ར་ཛ་ནི།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᡳ ᡥᡳ ᠮᡝᠨᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡠᡳᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ

麻哈薩拔雜哩希。以上四咒。番經缺。依漢經咒

ᠮᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠪᠠ ᠽᠢᠷᠢ ᠬᠢ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ

མ་ཧཱ་སཱ་བ་ཛྲི་ཧི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་བཞི་པོ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ

[illegible]

語音入。

[illegible]

བདྲིར་བརྒྱུག་ཟ་ཡིམ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᡥᠠ ᡵᠠ ᡨᡝ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᡳ ᡵᠠ ᡥᠠ ᠨᡳ ᡥᠠᡨ

呵喇隄拔齉喇畢喇呵尼鑾。

ᠬᠠ ᠷᠠ ᠲᠧ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠬᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠲ

ཧ་ར་ཏེ་བ་ཛྲ་བི་ར་ཧ་ཎི་ཧཏ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᡥᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ ᠪᠠ ᡥᡵᡳ ᡥᡵᡳ ᠰᡳ ᡥᠠ ᡥᠠ᠉

呵喇隄拔⿱雜喇⿰口⿱合高西呵呵。

ᠬᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠪᠠ ᠬᠷᠢ ᠬᠷᠢ ᠰᠢ ᠬᠠ ᠬᠠ᠃

ཧ་ར་ཏི་བ་ཧྲི་ཧྲི་ཤི་ཧ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᡥᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ ᠪᠠ ᡥᡵᡳ ᠴᡳ ᡨᡳ ᡨᡳ ᡨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

呵喇隄拔⿱雜喇欃隄隄隄。以上二咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠬᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠪᠠ ᠬᠷᠢ ᠴᠢ ᠲᠢ ᠲᠢ ᠲᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ཧ་ར་ཏི་བ་ཧྲི་ཀྲི་ཏི་ཏི་ཏཱི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཉིས་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འཁྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

གཟུངས་ཉེར་གཅིག་པ།

呵喇隄拔𠷈喇居剌答鷂白斡白斡。

ཨ ར ཏི བ རྡ ཀྲ ད ཕ ཝ ཕ ཝ།

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

གཟུངས་ཉེར་གཉིས་པ།

拔𠷈喇昂沽沙雜斯。

བ རྡ ཨཾ ཀུ ཤ ཙཿ

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ

ᠪᠠ ᠵᠠᡵ ᠸᡝ ᡧᠠ ᡥᡡᠩ

拔（雜）喇巴（阿）沙吽（翁）。

ᠪᠠ ᠵᠢᠷ ᠸᠸᠠ ᠱᠠ ᠬᠤᠮ

བ ཛྲཱ ཝེ ཤ ཧཱུྃ །

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ

ᠪᠠ ᠵᠠᡵ ᠰᠠᡨᠸᠠ ᠵᠠ ᠪᠠᠩ

拔（雜）喇（薩）婆查拔（嚩）。

ᠪᠠ ᠵᠢᠷ ᠰᠠᠲᠸᠠ ᠵᠠ ᠪᠠᠮ

བ ཛྲ སཏྭ ཛ བཾ །

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

拔（雜）喇嚩（那）畨和（斯）

བ་ཛྲ་ཝ་ཎ་ཧོཿ

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

雜（斯）吽（翁）拔（嚩）和（斯）。喇斡（喇）巽。以上一句。番經缺。依漢經

ཛཿ ཧཱུྃ བཾ ཧོཿ ར་ཝ་ཧྲཱི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས

咒語音入。

བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཏུག་པ་ཡིག།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

ཧཱུྃ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བ་ཛྲ་ས་ཡ། ཨེ་ཧེ་ཧི་ཧྣཱཾ། མ་ཧཱ་སུ་ཁ

吽（翁）嘛嗃蘇喀拔（雜）喇薩鴉。厄希施（嘚）囔。嘛嗃蘇喀

拔（雜）喇阿穆（嘚）噶薩嘛鴉。嘛拏巴（阿）搭（阿）鴉。（巴）喇餔（達）健（巴）喇

བ་ཛྲ་ཨ་མོ་གྷ་ས་མ་ཡ། མ་ཎི་པ་དྨཱ་ཡ། པྲ་བྷུ་ཏྲ་པྲ

餔𧄼。蘇喇答𪆟。阿拏喇霎墨嚩斡。蘇多嚞墨

ཕུ་ཊི། སུ་ར་ཏ་ཧྲཱི་ཨ་ཎ་ར་ཀྵ་མ་བྷཱ་ཡ། སུ་ཏ་ཀྵེ་མ

嚩斡。低桌墨嚩斡。以上一句。漢經缺。依番經

བྷཱ་ཡ། ཊྲི་ཊྲོ་མ་བྷཱ་ཡ།

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་

咒語音入。蘇帛嚞墨嚩斡。

བསྣོན་ཏེ། འཕྲིར་བརྒྱུག་པ་ཡིས། སུ་བི་ཀྵེ་མ་བྷཱ་ཡ།

第二十八咒

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

納納尼密答納薩鷄嗷噶斡安。薩嘞斡西達堤壐巴喇

鴉西揉。薩鴻畀阿嘎嘞卡巴喇伯沙。薩嘛鴉哩拔德拔

斡施嘎阿囉密。伊墨哷穆達喇巴阿那。雜斯吽翁揉桑和斯。

第二十九咒

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ

唵嘛哈（阿）蘇喀拔（雜）喇阿摩嗚薩嘛鴉達嗄。咨餐

阿必溪齏。薩（喇）斡蘇喀蘇嚌（阿）納（薩）鴉。烏（答）阿達鴉沾

嚕沾嚕。雜（斯）吽（翁）拔（麻）和（斯）阿（斯）。拔喇嘛低嘛哈（阿）薩鴉（阿）。嘛

哈（阿）喇答（阿）嘛哈（阿）喇隄。薩嘛（納）答嚴（達）喇薩（喇）斡（阿）（答）嘛。拔（雜）喇

嘎（喇）蹳巴隄巴隄。沓簪薩鵽（阿）薩嘛（達）鵽（阿）（喝喇）鵽。拔（雜）喇拔

（雜）喇嘛和簪喇。薩嘛（納）簪蹳（達）喇匝（喇）鵽（阿）（喝喇）鵽。嘛喇嘛喇

（巴）喇嘛（喇）低嘎。薩（喇）斡薩（喇）斡玻堤嘛哈（阿）。餔（達）鍵餔（達鍵）鵽（阿）（喝）喇

雜（阿）納（嘛）雜（阿）。拔（雜）喇吽（翁）嘎（阿）喇吽（翁）嘎（阿）喇。羅哥刷喇嘛呢

（巴）喇嗷。嘛哈（阿）喇（阿）噶嘛哈（阿）蘇珂。嘎（阿）嘛摩（嘎）剎嘛哈（阿）噠

納。（答）幢嘎拉（答）幢嗷斡（薩噶喇）鴉（噶喇）鴉。（薩答呢）羅嘎（阿）（噶喇）鴉（薩答）幢噠（阿）都嘎。

（薩）塔拔喇（巴）喇嗷斡墨嘎（阿）。蘇（鴉）（嘎剎）嘛薩（阿）（答）都喇薩（鴉）西（阿）鴉。商

嘎嘛（巴）喇斡喇（巴）喇逋闍。巴斡薩娑喇舒噠嘎。阿

納喀尼達（納）鵜達。噶（納）噠巴喇薩（喇）轟三俤隄答。鶴

哩穆（齋）喇岳噶薩嘛鴉。答多薩達嘛唅（阿）嘛呵（尼）。答

嗒（阿）噶答嘛唅（阿）咨（答）薩。噠（喇）嘛嘎（喇）嘛嘛唅（阿）鋪（達）噠。薩噠

（喇）嘛薩嘎（喇）嘛鴉答。玻堤咨（答）答蘇鋪（達）噠嘎。拔（雜）喇（嘎）囉

噠嘛哈嘎囉噠。嚩拉巴喇喇鴉達嘛嘎。嘛哈畢納

鴉闍查喀喇。嚕答喇嚕答喇嘎刹鴉達喇。薩喇斡舒達堤嘛

哈巴達嘛。巴喇鸚拔鴉嘛哈納鴉。喇噶舒達堤薩嘛

達嘎拉鴉。畢刷喇嘎嘛哈刷喇阿嘎沙薩難

達尼（嘫）淤。薩（喇）斡餔（達）嚩嘛唅（阿）喇鴉。畢餔隄（沙）噇哩偪

噠喇（阿）雜（阿）。薩（喇）斡沙巴哩逋（烏）喇噶。納嘛（薩）隄都。納嘛

咨隄（薩）闍。納摩納嘛。巴姑過。杭達扳（巴）喇巴（達）壘。扳

（雜）喇薩鴉答則答（嚓）嚓。鴉葉曼租都（答）喇喇（阿）雜（阿）難。巴

喇答⿱哈麻巴喇巴喇斡⿱喇答鴉。噠⿱喇嘛斡侳⿱嘎蟜哩答

嘎難。⿱⿱薩答哩沽⿱答喇巴偪。阿提⿱卡蚩答洛隄⿱難女。⿱吕喇答哩

薩⿱噠鴉密尼密尼。祖都都薩⿱喇斡喀尼穆⿱嘎希答舒

⿱達噠雜噠哩舒亜噠隄。薩⿱喇斡阿拏哈喇答⿱答高央。

薩基喇阿雜阿喇巴囉斡喇答納。薩喇斡洛答隡刷薩拔

ས ཀཱི ར ཛ ར པ ཪ ཝ ཪྟ ན། ས ཪྺ ལོ ཏྲ ཤ ས བ

嘎央。沙哩薩嘛必答偏斡喇答納。以上一咒。漢經俱

ཀ ཡཱ། ཤྲཱི ས ཏྭ ཏ པི ཝ ཪྟ ན། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག རྒྱ་དཔེ་སྔགས་ཆང་གིས

係咒語。番經係取咒意譯文。今遵漢經。仍作

ཞེས་ཡོད། བོད་དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་

咒語對音譯入。

ནས་སྔར་བསྒྱུར་ཏེ་འཇོག་བཅུག་པ་ཡིན།

第三十咒

སྔགས། གསུམ། བཅུ་པ།

雜（斯）吽（翁）拔（嘛）和（斯）。以上一句。番經缺。依漢經咒語音

ཛཿ ཧཱུྃ བཾ ཧོཿ འདིནས་ ཡནཆད་ ཚིག་ གཅིག་ བོད་ཡིག་ལ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ན་ས་ བསྒྲུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཏུག

入。麻嗡蘇喀拔（囉）剌薩鷄。阿必施機納（阿）錣阿必

（ཡ་ཡིག།） མ ཧཱ སུ ཁ བ ཛྲ ས ཀྐེ། ཨ བྷི ཥི ཉྩ ཎཱ ཡ ཨ བྷི

（[illegible]）匝雜喀。薩（喇）斡拔（雜）剌低巴隄達偏。（答）蘲（嘎）出（嘛）察（喇）嚴斡

ཙུ ཛ ཀྐེ། ས རྦ བ ཛྲ དི པ དཱི པྟ ཏེ། ཏྲུ ཀྵུ ཀྵྨ ར ཝ

咨⿱𥫗咨。納嘛咨⿱𥫗咨疋⿰口發噶⿰口蕟。以上三句。番經缺。依

ཧཱུྃ ཧྲཱི། ན མ ཧཱུྃ ཧྲཱི ཧྲཱི ག ཕཊ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གསུམ་ བོད་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་

漢經咒語音入。嘛哈拔雜喇噠喇。希拔雜喇納嘛

འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཏུག་ པ་ཡིན། མ ཧཱ བ ཛྲ དྷ ར། ཧེ བ ཛྲ ནཱ མ

西達噠納嘛斯。以上一句。漢經缺。依番經咒語添

སི དྷཱ ན མཾཿ འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྣོན་ཏེ་ འབྲིར་ བཏུག

入。蘇喇達薩鷄嘛哈拔雜喇薩鷄。以上一句。番經

པ་ཡིན། སུ ར ཏ སྟྭ མ ཧཱ བ ཛྲ ས ཏྭ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག་ བོད་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་།

訣。依漢經咒語音入。

ཀྱང་ཐེའི་ ཛེ་ས་སུ་ འབྱང་ ཀ་ས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འཁྲིར་ བཀྲུག་ པ་ཡིན།

第三十一咒

སྔགས་ སོ་ གཅིག་པ།

唵薩喇斡答塔阿噶答。呂喇嘛嘛哈阿岳噶。玻提咨答

ཨོཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ། ཧྲ མ མ ཨཱ ཡུ ག། བོ དྷི ཙི ཏ

穆答巴噠鴉窰。阿施沙喇納斡施沙。薩喇斡薩鵽噠

མུ ཏ པ དྱ ཡཱ། ཨ ཤི ཥྲ ན ཝ ཤི ཥ། ས རྦ ས ཏྭ ཏྭཱ

都巴哩韃喇納呵答。蘇姑韃嘛咨簷提尼喀

答。嘛答⿱竹高拔斡薩資提。嘛韃施咨⿱喇衣提⿱巴達鴉。

鴉斡薩哩穆答嘛嘛⿰口⿱竹高咨簷。嘛達施亟⿱喇衣提

⿱巴簷鴉咨簷鴉提。以上一咒。番經缺。依漢經咒

འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ཇི་ལྟ་བུ་བཞིན་ནས་བསྒྱུར་རོ

[illegible]

語音入。

[illegible]

འཇུར་བརྒྱག་པ་ཡིན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

[illegible]

麻喀剌答蘇支𠼪。蘇闍棵蘇蘇棵。拔（薾剌）薩鷄

[illegible]

མ ཧཱ ར ད སུ ཙི ཏྟཾ སུ ཛ ཀེ སུ སུ ཀེ བ ཛྲ ས ཏྭ

[illegible]

阿隄𡃤答𡅏。以上一咒。漢經俱係咒語。番經

[illegible]

ཡ ཏི ཙྪ ད སྨཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག རྒྱ་དཔེ་སྔགས་རྐྱང་གིས་བྲིས་ཡོད། བོད་དཔེ་སྔགས

係取咒意譯文。今遵漢經。仍作咒語對音譯

ཀྱི་དོན་བོད་སྔོན་ཆད་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་སྒྲར་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ 第三十三咒 ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

唵薩（喇）斡拔（雜）喇隄（巴）答。達嘛偏山雜喀。嘛嚕拔（雜）喇

ཨོཾ་ས་རྦ་བ་ཛྲ་ཏི་པྟ། ད་མ་པི་ཤཾ་ཙ་ཀི། མ་རུ་བ་ཛྲ

韈喇。呵拔（雜喇）納嘛。咨薈薩嘛鴉薩鷄。不（嚕）餔斡

ཧྲ ཏཱ། ཧྲ བ ཛྙ ན མཱ། ཙི ཏྟ ས མ ཡ ས ཧྲི། ཧྲཱུཾ ཧྲཱུཾ ཝ

婆。

སྭཱ།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第六套　第六卷

T Mo/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

60

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᠪᡠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤᠠᠨᠵᡠᡵ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠶᠣᠩᡴᡳᠶᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合壁大藏全咒　第六套第六卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ

༄ རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་གཟུངས་ཚང་བར་བཀོད་པ　དུམ་བུ་དྲུག་པའི་བམ་པོ་དྲུག་པ

佛說最上根本大樂金剛不空薩麻哫大教王經（舊譯佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經）

དཔལ་ མཆོག་ དང་པོ་ ཞེས་བྱ་བ་ ཐེག་པ་ ཆེན་ པོའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་པོ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ
卷四
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠢ
བམ་པོ་ བཞི་པ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ
第一咒
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
གཟུངས་ དང་པོ།

ᡨᡝᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᡵᠣᠨ
澄 函
ᠲᠧᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨ
ཏེང་ཡིག ཏི དུམ་བུ།

ᠮᠠ ᡵᡳ ᡮᠴᡳ ᠰᡠ ᡨᡠ ᡧᠠ᠈ ᠰᠠ ᡵᠠ ᡥᠠ ᡨᠠ ᠰᡠ ᡦᠣ ᡧᡦᡳ ᠮᠠ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ᠉
墨哩剎蘇都沙。薩喇呵答蘇玻嵒墨發斡。
ᠮᠠ ᠷᠢ ᠼᠢ ᠰᠤ ᠲᠤ ᠱᠠ᠄ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠬᠠ ᠲᠠ ᠰᠤ ᠫᠣ ᠱᠫᠢ ᠮᠠ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ᠄
མ་རི་ཙྪ་སུ་ཏུ་ཥ་ས་ར་ཧ་ཏ་སུ་པོ་ཥྤེ་མ་བྷ་ཝ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ
第二咒
ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
གཟུངས་ གཉིས་པ།

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠠ ᡥ

薩嘛鴉薩鵽容畢。

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᢐᠸᠠ ᠠ ᠾ

ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨ་ཧཱ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᡠ ᡥᠠᠩ

唵逋杭。

ᠣᠮ ᠪᠤ ᠬᠠᠩ

ཨོཾ་བུ་ཧཾ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

薩嘛鴉薩鷄和峪簷嚤。

ས མ ཡ ས ཏྭ ཧོ ཡོ ཧཱ ཝྃ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

拔（雜）囉薩鷄。拔（雜）囉喇（答）納。

བ ཛྲ ས ཏྭ བ ཛྲ ར ཀྵ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠪᠠ ᠯᠠ ᡩᠠ ᠮᠠ

拔（雜）喇噠（喇）嘛○

ᠪᠠ ᠯᠠ ᠳᠠ ᠮᠠ

བ་ལ་ད་མ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠪᠠ ᠯᠠ ᡬᠠ ᠮᠠ

拔（雜）喇嘎（喇）嘛○

ᠪᠠ ᠯᠠ ᠺᠠ ᠮᠠ

བ་ལ་ཀ་མ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠰᠠ ᡴᡝ ᠪᠠ ᡯᡵᡳ
薩鷄拔雜哩。
ᠰᠠ ᠺᠧ ᠪᠠ ᠽᠷᠢ
ས ཀེ བ ཛྲི།
ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第九咒
ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་དགུ་པ།

ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡵᠠ ᡨ᠋ᠨᠠ ᠨᡳ
拔雜喇喇答納尼。
ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠨᠢ
བ ཛྲ ར ཎ ནི།
ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十咒
ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་པ།

ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠪᠠ ᡨᠠᡳ

拔（雜）喇巴（達）臺。

ᠪᠠ ᢑᠠ ᠪᠠ ᠲᠠᠢ

བ་ཛྲ་པ་ཏཻ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠪᡳ ᡧᠸᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᡳ

畢刷拔（雜）哩。

ᠪᠢ ᡧᠸᠠ ᠪᠠ ᢑᠢ

བི་ཤྭ་བ་ཛྲི།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

唵阿嘎囉穆康。薩（嚩）囉嚩𡂁（嚩）難。阿（答）𪆂懦（答）邑納（答）𪆂。

ཨོཾ་ཨ་ཀ་རོ་མུ་ཁཾ་ས་རྦ་དྷ་རྨཱ་ཎཱཾ་ཨ་དྱ་ནུ་ཏྤ་ནྣ་ཏྭཱཏ྄།

第十三咒

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

哂嚕納達鋪（達嚩）玻堤。蘇西（達嚩）。以上一咒。漢經

ཕ་ག་ན་ད་བུ་དྭ་པོ་ཏི་སྲུ་སི་དྷྭཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་སྔགས

俱係咒語。番經係取咒意譯文。今遵漢經。仍

ཀྱང་ཐེལ་ཁྲིས་ཡོད། བོད་དཔེར་སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᠠᠴᠠᠪᡠᠮᡝ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡥᠠ

作咒語對音譯入。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠢ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠲᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ

འབྱང་ནས་སྒྱུར་བསྒྱུར་ཏེ་འགྱུར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠠᠮᠠᠶᠠ

薩嘛鴉（薩嘛鴉）。

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠠᠮᠠᠶᠠ

ས མ ཡ སམཡ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

阿隄支答薩嘛鴉嘎囉噠。尼蘇嘛哈拔韓雜拉拔雜喇吽翁。

ཨ ཏི ཙི ཏ ས མ ཡ ཀཱ རི ནི སུ མྷཱ ཛ ལ བ ཛྲ ཧཱུྃ།

第十六咒

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

唵拔雜喇堪喇嘎。答提哩納嘛哈阿拔雜喇韓雜拉納喇禮

ཨོཾ བ ཛྲ ཀརྨ། ད ཏཱི རི ན མ ཧཱ བ ཛྲ ཛ ལ ན ར ལི

嘎。噇納鴉吽翁。以上一咒。漢經俱係咒語。番經係

ཀ༎ ཧྲི ཏྲ ཧཱུྃ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་སྔགས་རྐྱང་གིས་བྱིས་ཡོད། བོད་དཔེ་ལ་སྔགས་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᠪᡝ ᡤᠠᡳᡶᡳ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠈ ᡨᡝ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ᠈ ᡴᡝᠮᡠᠨᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᠠᠴᠠᠪᡠᠮᡝ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡶᡳ ᠰᡳᠨᡩᠠᡥᠠ᠉

取咒意譯文。今遵漢經。仍作咒語對音譯入。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ཀྱི་དོན་ཐེང་སྔར་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་སྒྲར་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་བདུན་པ།

ᠣᠮ᠋ ᡠ ᡨᡳ ᠴᡳ ᠮᠠ ᡥᠠᠮ ᡩᠠ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᡳ ᠨᡳ᠈ ᡧᡳ ᡬᠠ ᠷᠠ ᠮᡠ ᡩᠠ

唵烏隄支嘛唅嗒巴答拔𧭰尼。施嘎喇穆答

ᠤᠮ ᠤ ᠲᠢ ᠴᠢ ᠮᠠ ᠬᠠᠮ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠽᠢᠷᠢ ᠨᠢ᠄ ᠱᠢ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠮᠦ ᠳᠠ

ཨོཾ་ཨུ་ཏི་ཙི་མ་ཧཾ་ཌ་པ་ད་བ་ཛྲི་ཎི། ཤི་ཀ་ར་མུ་ད

ᠵᠠ ᡥᡡᠩ᠉

鶻吽（翁）。

ᠵᠠ ᠬᠦᠩ᠄

ཛཿཧཱུྃ།

ᡥᡳ
希。
ᠬᠢ
ཧི།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十八咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十九咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᡬᠠ ᠶᠠ ᡥᡳ ᠵᠠ᠄ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᠠ
唵嘛哈阿拔雜喇斡雜拉阿阿納拉阿喇嘎鴉希雜。薩喇斡拔
ᠣᠸᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠽᠸᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠭᠠ ᠶᠠ ᠾᠢ ᠽᠠ᠄ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠠ
ཨོཾ་མ་ཧཱ་བ་ཛྲ་ཛྭ་ལ་ཨཱ་ན་ལཱ་ཀ་ཡ་ཧི་ཛཿས་རྦ་བ

囌沽拉尼喇畢沙鴉吽。薩嚩穆囌嘎沙斑納

噠納囌查。薩嚩薩嘛鴉薩噠鴉葩。薩嚩闍鴉

哈納達哈嗽薩沽嚕。嘛唅囉噠喀尼拔罋納

吽葩。阿阿阿阿。

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡦᡵᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠴᠠ

吽（翁）吽（翁）。拔（雜）喇（巴）喇哈喇畢嘛查。

ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠫᠷᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠼᠠ

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བ་ཛྲ་པྲ་ཧ་ར་བི་མ་ཙ

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᡥᡡᠩ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡧᡵᠠ ᡵᠠ ᡴᠠ ᠨᡳ ᠪᡳ ᠨᡩᠠ ᠮᠠ ᠴᠠ

吽（翁）拔（雜）喇刷喇喀尼畢（納）噠嘛查。

ᠾᠤᠩ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠱᠷᠠ ᠷᠠ ᠺᠠ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠨᠳᠠ ᠮᠠ ᠼᠠ

ཧཱུྃ་བ་ཛྲ་ཤྲ་ར་ཁ་ཎི་བི་ནྡ་མ་ཙ

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ

嗡拔⿱雜喇沽施囉⿱納噠嘛查⿱吽嗡。

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ

唵拔⿱雜喇阿⿱嘛喇巴佘嘛查。

第二十四咒

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

吽翁拔雜喇姑哈鷄洛詧喇嘛岳歌刷哩納窩。

第二十五咒

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

唵吽翁拔雜喇西結鍪刷哩喀灩噶阿薩鷄。嘛哈阿拔雜喇

ᡬᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᡯᡳ ᠯᠠ ᠮᡠ ᡴ᠋ᠠ ᡮᠠ᠄ ᡵᡠ ᡵᡠ ᡵᡠ ᡵᡠ ᡥᡳ ᠨᡳ᠄

嘎巴拉嚌（阿）拉穆沽查。嚕魯嚕魯希尼。

ᢉᠠ ᢒᠠ ᠯᠠ ᢑᠢ ᠯᠠ ᠮᠦ ᠺᠠ ᢏᠠ᠄ ᠷᠦ ᠷᠦ ᠷᠦ ᠷᠦ ᠾᠢ ᠨᠢ᠄

ཀ པ ལ ཛྭ ལ མུ ཁ ཏཱ རུ རུ རུ རུ ཧི ཎི

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᡥᡡᠮ ᠪᠠ ᡯᠠᡵ ᠨᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠨᡳ ᡯᠠ᠄

吽（嗡）拔（雜）喇納喇鴉尼雜。

ᠾᠦᠩ ᠪᠠ ᢑᠠᠷ ᠨᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠨᠢ ᢑᠠ᠄

ཧཱུྃ བ ཛྲ ན ར ཡ ཎི ཛཿ

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

ᡥᡡᠩ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠪᠠ ᠴᠠ ᡬᠠ ᡯᡳ

吽（翁）拔（離）喇巴查哥資。

ᠾᠦᠩ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠪᠠ ᠼᠠ ᠺᠠ ᠽᠢ

ཧཱུྃ བ ཛྲ པ ཙ ཀ ཛི

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠ

卷五

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠲᠠᠪᠤ

བམ་པོ་ ལྔ་པ།

ᡤᡝᠩᡤᡳᠶᡝᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

澄函

ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ

ཐིང་ཡིག་ ཀི དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དང་པོ།

ᡥᡵᡳ

（哈）噇（嘶）。

ᠾᠷᠢ

ཧྲཱིཿ

第二咒 སྔགས་ གཉིས་པ།

Tibetan	Mongolian	Chinese	Manchu
ས	ᠰᠠ	薩	ᠰᠠ
ཪྦ	ᠷᠪᠠ	（喇）斡	ᡵᠪᠠ
ཏ	ᠲᠠ	答	ᡨᠠ
ཐཱ	ᠲᠾᠠ	塔（阿）	ᡨᡥᠠ
ག	ᠭᠠ	噶	ᡤᠠ
ཏ།	ᠲᠠ	答。	ᡨᠠ

第三咒 སྔགས་ གསུམ་པ།

Tibetan	Mongolian	Chinese	Manchu
བ	ᠪᠠ	拔	ᠪᠠ
ཛྲ	ᠽᠷᠠ	（雜）喇	ᡯᡵᠠ
པ	ᠪᠠ	巴	ᠪᠠ
དྨ	ᠳᠮᠠ	（達）嘛	ᡩᠮᠠ
ཀེ།	ᠺᠧ	呵。	ᡴᡝ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᠪᠠᠮ

拔雜喇巴達嘛拔嘛。

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠪᠠᠮ

བ ཛྲ པ དྨ བཾ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᡥᠣ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡵᠠᠠ ᠵᠠᠠ

和巴達嘛嘛呢喇阿雜阿。

ᠬᠣ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠷᠠ ᠵᠠ

ཧོ པ དྨ མ ཎི རཱ ཛཱ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡵᠠᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᡥᡡᠩ ᠪᠠ ᡯᠠᡵ ᡯᡳ ᠨᡳ ᡧᠸᠠ ᠷᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ᠈ ᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᡯᠠᡵ ᡦᡳ ᠰᠠ ᡦᡠ

吽（翁）巴（達）嘛哂尼刷喇吽（翁）葩（査）。呵嘛哈（阿）巴（達）嘛偪薩逋

ᢀᡥᡡᠩ ᠪᠠ ᡯᠠᡵ ᡯᡳ ᠨᡳ ᡧᠸᠠ ᠷᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᡯᠠᡵ ᡦᡳ ᠰᠠ ᡦᡠ

ཧཱུྃ་བ་ཛྲ་ཛ་ཉི་ཤྭ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨཱ་མ་ཧཱ་བ་ཛྲ་ཕ་ས་སྤུ

ᠷᠠ ᠨᠠ ᠰᡳ ᡯᠠᡵᡳ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

喇納西（達）嚕吽（翁）葩（査）。

ᠷᠠ ᠨᠠ ᠰᡳ ᡯᠠᡵᡳ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

ར་ཎ་ཤི་ཛྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡵᠠᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

哈哩伊斯 巴 達嘛 巴 達嘛 吽翁 阿阿斯 和斯 巴 達嘛 沙答 嘎喇 嘛 嘎喇 嘛 吽翁 雜斯。

ཧྲཱིཿ པ དྨ པ དྨ ཧཱུྃ ཨཱཿ ཧོཿ པ དྨ ཥྚ ཀ མ ཀ མ ཧཱུྃ ཛཿ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第八咒
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བརྒྱད་པ།

唵 畢 舒 達鶴 舒 達堤。薩 鵶 鏺 闍 薩 喇斡 喇 嘎 客 薩 匝

ཨོཾ བི ཤུ དྡྷ ཤོ དྷེ། ས ཝ ཝ ཛ ས རྦ ར ཀ ཁེ ས ཙ

鵶。浴 簪 客 薩 喇斡 噠 喇嘛 刷 拔 雜喇 尼。

ཡེ། ཤོ དྷ ཡ ས རྦ ད རྨ ཤ བ ཛྲ ཎི།

第九咒

唵薩嚩答㗚噶答阿斡羅基得刷喇。巴嚩哈

馨鴉。阿施嘎喇密密拔囌穆籥。巴那喇噬沙

鴉喇畢沙鴉。薩嘛禮拔答拔施嘎囉密。雜斯吽

拔嘛和斯。舒達嚕鴉薩喇斡薩鵝鴉。巴達嘛嘛嘛哈阿拔嚩喇

噠喇薩鴳。

第十咒

སྔགས་བཅུ་པ།

唵薩喇斡拔嚩喇隄嚳隄。嘛必磕鑾客禾喇鋪拔娑。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十一咒

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

拔雜喇薩鷄雜（斯）。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十二咒

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

拔雜喇喇納吽（翁）。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᠪᠠᠮ

拔（雜）喇噠（喇）嘛拔（嘛）。

ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠪᠠᠮ

བ་ཛྲ་དྷ་རྨ་བཾ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᡥᠣᠰ

拔（雜）喇嘎（喇）嘛和（斯）。

ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠬᠣᠰ

བ་ཛྲ་ཀ་རྨ་ཧོཿ

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

唵喇隄拔（雜）哩呢[illegible]（普）。

ཨོཾ་ར་ཏི་བ་ཛྲི་ཎི་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

唵拔（雜）呼（薩）哩隄希（哈）哩。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཤྲཱི་ཏི་ཧི་ཧྲཱི།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠶᡠ ᡴᡝ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡥᠣ

唵浴磬嘛呢和。

ᠣᠮ ᠶᠦ ᠺᠡ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠬᠣ

ཨོཾ་ཡུ་ཀེ་མ་ནི་ཧོ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

唵拔（雜）喇嘛哈（阿）嘛呵杭。以上四咒。漢經缺。依番

ཨོཾ་བ་ཛྲ་མ་ཧཱ་མ་ཧ་ཧཾ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་བཞི་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

經咒語添入。

འབྲང་ནས་བསྔོན་དེ་འཕྲིར་བསྒྲུག་པ་ཡིན།

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᡥᠠ ᠪᡳ ᡧᡳ ᡤᠠ ᠵᠠᡥ

拔雜喇哈畢施嘎雜。

ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠾᠠ ᠪᠢ ᠱᠢ ᠺᠠ ᠵᠠᠾ᠄

བ ཛྲ ཧ བི ཤི ཀ ཛཿ

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

嘛哈（阿）拔（雜）喇尼答尼吽（翁）。

མ་ཧཱ་བ་ཛྲ་ཎི་ད་ཎི་ཧཱུྃ།

第二十一咒

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

拔（雜）喇嘛呢喇（齋）納。德斡雜阿嘎喇哥俞（烏）呼拔。

བ་ཛྲ་མ་ཎི་ར་ཎྜི།་དེ་ཝ་ཛ་ཨ་ག་ར་ཀེ་ཡུ་ཧུ་བ།

第二十二咒

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠾᠤ ᠾᠤ᠄
嘛哈阿拔囉雜嘛呵和。
ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᡥᠣ ᡥᠣ
མ་ཧཱ་བ་ལ་མ་ཧོ་ཧོ།

ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡩᡠᡳᠨ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᠣᡶᡳ
以上四咒。番經缺。依漢經咒語音入。
ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ
འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་བཞི་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་
ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉
ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠄
བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
第二十三咒
ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ
སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

ᠣᠤᠮ ᠰᠢ ᠳ᠋ᠾᠠ ᠲᠤᠩ ᠰᠢ ᠳ᠋ᠾᠠ ᠪᠤ ᠸᠠ ᠰᠢ ᠳ᠋ᠾᠠ ᠰᠠ ᠰᠢ ᠳ᠋ᠾᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ
唵西簦通。西簦不斡。西簦娑。西簦嘛哈阿拔囉雜
ᠣᠮ ᠰᡳ ᡩᡥᠠ ᡨᡠᠩ ᠰᡳ ᡩᡥᠠ ᠪᡠ ᠸᠠ ᠰᡳ ᡩᡥᠠ ᠰᠠ ᠰᡳ ᡩᡥᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ
ཨོཾ་སི་དྡྷཾ་ཏུ། སི་དྡྷེ་པུ་ཝ། སི་དྡྷ་སཱ། སི་དྡྷ་མ་ཧཱ་བ་ལ

ᡵᠠ ᡴᡧᠠ ᠪᠠ ᡧᠠ ᠴᠠ ᠴᠠ ᡥᡡᠩ
喇⿱答納。拔西查查⿱答囊。
ᠷᠠ ᠺᠱᠠ ᠪᠠ ᠱᠠ ᠴᠠ ᠴᠠ ᠾᠦᠩ
ར ཀྵ པ ཤ ཅ ཅ ཧཱུྃ

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十四咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ ཉེར་ བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᡥᡠ ᠠ ᠶᠠ ᡥᠠ ᠴᠠ ᠪᡥᡠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᡧᠠ ᠴᠠᡥ ᠰᠠ ᡤᠠ ᡵᡳ ᡥᠠ ᠨᠠ
唵舖阿鴉呵雜。舖斡⿰口⿱罒刂畢沙⿱呰翁。薩嘎哩呵納
ᠣᠮ ᠪᠾᠤ ᠠ ᠶᠠ ᠾᠠ ᠼᠠ ᠪᠾᠤ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠼᠠᠾ ᠰᠠ ᠭᠠ ᠷᠢ ᠾᠠ ᠨᠠ
ཨོཾ བྷུ ཨ ཡ ཧ ཙ བྷུ ཝ ར བི ཤ ཙཿ ས ག རི ཧ ན

ᠪᡥᡵᡡᠩ ᠸᠠ ᠸᠠ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠯᠣ ᡵᠣ ᡥᠣ ᡥᡡᠩ
⿱拔嘛。斡斡噶噶洛蓉和⿱蓉囊。
ᠪᠾᠷᠦᠩ ᠸᠠ ᠸᠠ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠯᠣ ᠷᠣ ᠾᠣ ᠾᠦᠩ
བྷྲཱུྃ ཝ ཝ ག ག ལོ རོ ཧོ ཧཱུྃ

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

ᡠᠮ ᡥᡡᠩ ᡦᠠ ᡨᠠ ᠰᠠ

唵 吽 舖 拔 娑。

ᠤᠮ ᠬᠤᠩ ᡦᠠ ᠲᠠ ᠰᠠ

ཨོཾ ཧཱུྃ ཕ ཊ ས།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᡠᠮ ᡥᡡᠩ ᡦᠠ ᡨᠠ ᠰᠠ ᠰᠠ ᡨᡵᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵 吽 舖 拔 娑 娑 𦤚 納 嘛 娑 訶。

ᠤᠮ ᠬᠤᠩ ᡦᠠ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠰᠠ ᠲᠷᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ ཧཱུྃ ཕ ཊ ས ས ཏྲ ནཱ མ སྭཱ ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

ᡥᡳ ᡥᡡᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

希吽（翁）莎（伊）鴉。

ᠬᠢ ᠬᠤᠩ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཧི ཧཱུྃ སྭཱ ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᠮᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ ᠴᡳ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᡳ ᠪᡥᡠ ᡵᠠ ᡴᡧᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠴᡳ

唵蘇（嘛）拔噶喇隄支嘛鴉希（伊）鋪。喇（嘎）刹薩嘛隄支

ᠣᠮ ᠰᠤ ᠮᠪᠾᠠ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠴᠢ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠬᠢ ᠪᠾᠤ ᠷᠠ ᠺᠱᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠴᠢ

ཨོཾ སུ མྦྷ ག ར ཏི ཙི མ ཡ ཧི བྷུ། ར ཀྵ ས མ ཏི ཙི

嘛鴉希伊不喇拔。啵喇哈阿密喇鴉答嘛鴉娑訶。西

མ ཡ ཝཱི བྲ བ ཕ ར ཧ ཨ མི རྻ ཏ མ ཡ སྭཱ ཧཱ སི

達嚕嗟嘎西達嚕嗟薩嘛鴉希伊嚌阿必。穆喇阿必嚕伊吽翁嚨

ཌྷ ཀ སི ཌྷ ས མ ཡ ཝི ཛི བི མུ རྦི ཝི ཧཱུཾ

ᡥᡡᠩ᠉ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡩᡠᡳᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

嚨岳。以上四咒。漢經缺。依番經咒語添入。

ᠬᠤᠩ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ཧཱུྃ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་བཞི་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣོན་ཏེ་བཀྲིར་བཀུག་པ་ཡིན།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

唵唵嗡阿尼喇阿韈阿斡畢噶。吧嚾隄偪答喇沙沙鴉

呵鋪。薩喇斡納噶嘎囉噠納鴉鋪。薩嘛鴉吧喇偪沙鴉

鋪。

第三十咒

སྔགས་ གསུམ་ བཅུ་པ།

ᠪᡳ ᡴᠠ ᠶᠠ ᡦᡠ᠉ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡴᡝ ᡦᡠ᠉ ᡩᠠ ᡩᠠ ᠰᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᡴᠠ ᡦᡠ

畢噶鴉鋪。薩囉薩鷄鋪。答答薩薩囉納噶鋪

ᠪᠢ ᠺᠠ ᠶᠠ ᢒᠦ᠄ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠺᠧ ᢒᠦ᠄ ᠳᠠ ᠳᠠ ᠰᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠺᠠ ᢒᠦ

བི ཀ ཡ ཕུ ས ར ས ཁེ ཕུ ད ད ས ས ར ན ཀ ཕུ

ᡨᡵᠠ ᠯᠠ ᡴᠠ ᡦᡠ᠉

（達）囉喇噶鋪。

ᢐᠷᠠ ᠯᠠ ᠺᠠ ᢒᠦ᠄

ཏྲ ལ ཀ ཕུ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཅིག་པ

ᡥᡡᠮ᠉

吽（翁）。

ᠾᠤᠤᠮ᠄

ཧཱུྃ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠠᠰ ᡥᡡᠩ ᡥᡵᡳᠰ ᡥᡡᠩ

唵阿（阿斯）吽（翁）哈（嚕斯）囊。

ᢀᠤᠮ ᠠᠰ ᠬᠤᠩ ᠬᠷᠢᠰ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧཱུྃ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十三咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠨᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠰᡠ ᠨᡩᠠ ᠰᡠ ᠨᡩᠠ ᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡩᠠ ᠪᠠ

唵拔（雜）喇納喇鴉納雖（納）噠雖（納）噠。阿喇隄哈達拔

ᢀᠤᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠨᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠰᠤ ᠨᠳᠠ ᠰᠤ ᠨᠳᠠ ᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠬᠠ ᠳᠠ ᠪᠠ

ཨོཾ་བཛྲ་ན་ར་ཡ་ན་སུ་ནྡ་སུ་ནྡ། ཨ་ར་ཏི་ཧ་ད་བ

（雜）喇阿（嘌）剌喇和。⿰口⿱山伐噶[illegible]拔（雜）喇答塔（阿）噶答雜（斯）哷（翁）拔（嘛）

（和斯）拔（雜）喇噠喇杭。

第三十四咒

拔（雜）喇答塔（阿）噶答哷（翁）。拔（雜）喇（嘌）囉噠麻唅（阿）岳機尼嚕（阿）

密唰喇。嘛哈拔雜哷唰喇阿嘎喇巴呢和斯。拔嘎嫾

མི ཤ ལ། མ ཧཱ བ ཛྲ ཤ ར ཨ ཀྲ པ ཎི ཧོཿ བ ག ཝཱན

拔雜喇西納遮唰喇鴉。呵哈哈哈哈噲斯。

བ ཛྲ ས ཉྩ ཤ ར ཡ། ཨ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧོཿ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第三十五咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

拔雜喇噠喇哈噇。以上一句。番經缺。依漢經咒語

བ ཛྲ ཛྭ ལ ཧཱུྃ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་

ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᠸᠠ ᠵᠷᠣ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᠨᠠ ᡴᡳ ᠸᠠ ᡥᠣᠣ᠄ ᡴᡳ ᡤᠠ ᠸᠠᠩ ᠸᠠ ᠵᠷᠣ ᠠ ᠸᠠ

音入。拔雜喇巴達嘛納嘰斡（和斯）。嘰噶斡婁拔雜喇阿斡

ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠸᠠ ᠵᠷᠣ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠨᠠ ᠺᠢ ᠸᠠ ᠾᠣ᠄ ᠺᠢ ᠭᠠ ᠸᠠᠩ ᠸᠠ ᠵᠷᠣ ᠠ ᠸᠠ

བཅུག་པ་ཡིན། བ ཛྲོ པ དྨ ན ཀི ཝ ཧོཿ ཀི ག ཝཾ བ ཛྲོ ཨ ཝ

ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡵᠮᡝ᠈ ᠰᡳ ᡩᠸᠠ ᠣᠮ ᠪᡠ ᡵᡶᡠ ᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

羅基得刷喇嘛哈阿羅喇墨。西達襪唵不喇鋪斡娑娑

ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠷᠮᠧ᠂ ᠰᠢ ᠳᠸᠠ ᠣᠮ ᠪᠤ ᠷᠹᠤ ᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ལོ ཀི ཏེ ཤྭ ར མ ཧཱ ར མེ། སི དྷྭ ཨོཾ བྷྲཱུཾ ཕྲ ཝ སྭཱ ཧཱ

ᠰᡨᡝ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

薩提納嘛娑訶。

ᠰᠲᠧ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃

སྠེ ན མ སྭཱ ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十六咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ དྲུག་པ།

呵拔（雜）喇沾蘇嚌（阿）俞嗟。薩（喇）斡嘎（喇）嚇墨薩嗟鴉和。

⿰口拔噶⿰口斡拔（雜）喇阿嘎沙噶（喇）白。拔拔答答⿱⺮哏。拔（雜）喇

阿（阿）噶沙噶（喇）⿰口拔阿佘卡穆⿱⺮喇。（以上一句。漢經缺。）

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་མི་སྣང་།

依番經咒語添入。

བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འགྱུར་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

納嘛葉納薩（阿）⿰木㝵納⿰口拔噶斡

隄巴喇雜纜巴喇嘧答。薩鏟查雌納嚧拔雜喇尼雜攤囉喇

ཏི པྲ ཛྙཱ པ ར མི ཏཱ སྩ ཙ ཚི ཎྜ བ ཛྲ ཎི ཛྭ ཀྲ ར

納匝納薊納。得納薩得納巴訶巴剛。唵堤嚕嚕

ན ཙ ན ད ནཱ། ཏེ ན ས ཏེ ན བྷ པ ཀཾ། ཨོཾ ཏྲུ ཏྲུ ཛྲུ

隄薩嘧隄畢雜葉娑訶。拔雜喇拔喇嘧。以上一句。漢

ཏི སྨི ཏི བི ཛ ཡེ སྭཱ ཧཱ། བ ཛྲ བ རྨི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་

ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᠠᡵᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

經缺。依番經咒語添入。

ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ᠃

མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

第三十七咒

སྔགས་ སོ་ བདུན་པ

唵拔雜喇過嚕哩嘛唅畢達鴉。達嚀羅嘎鴉畢雜鴉刷哩。

ༀ བ ཛྲ གཽ རི མ ཧཱ བི དྱཱ ཛྭ ལ ཀྱ བི ཛ ཡ ཤ རི།

拔雜喇嘎囉噠阿噠尼薩嘛葉。拔雜喇噠呼納嘛薩都得。

བ ཛྲ ཀྲ ཌ ཨཱ ཝེ ཤ མ ཡེ། བ ཛྲ ཌ ཧུ ན མ སྟུ ཏེ།

答達鴉塔哈唵希禮密禮。嘎禮禮拉禮拉禮。拔雜喇

ཏ དྱཱ ཐཱ ༀ ཧི ལི མི ལི། ཀ ལི ལི ལ ལི ལ ལི། བ ཛྲ

ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᡴᠠᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠᠠ

嘎（喇）嘛嘎（阿）鴉娑訶。

ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠺᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཀ རྨ ཀཱ ཡ སྭཱ ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十八咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ།

ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ

拔（雜）喇薩嘛鴉。（以上一句。漢經缺。依番經咒語

ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠩᠭᠤᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠳᠦ ᠳᠠᠭᠠᠨ

བ ཛྲ ས མ ཡ འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣན་ཏེ་འབྲིད་

ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡳ᠉ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡝ

添入。）納嘛葉納薩（雜）鴉納嘣噶拔隄。舖（達）噠玻堤

ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠪᠾᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠢ᠃ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠧ

བཅུག་པ་ཡིན། ན མ ཡ ན ས ཛྙ ན བྷ ག བ ཏི། བུ དྡྷ བོ དྷེ

ᠠ ᠨᡠ ᡨᡨᠠ ᡵᠠ᠂ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᠪᡵᠠ ᠶᠣ ᡤᠠ ᠨᠠ᠂ ᡨᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᡨᠨᠠ ᠨᠠ

阿努（答）答喇。拔（雜）喇噠（喇）嘛（巴）喇岳哥納。得納薩得（尼）納

ᠠ ᠨᠦ ᠲᠲᠠ ᠷᠠ᠂ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠫᠷᠠ ᠶᠣ ᠭᠠ ᠨᠠ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠲᠨᠠ ᠨᠠ

ཨ་ནུ་ཏྟ་ར། བ་ཛྲ་དྷ་རྨ་པྲ་ཡོ་ག་ན། ཏ་ན་ས་ཏྣ་ན

ᠰᡳ ᡩᡩᡥᠠ ᠮᠠ᠂ ᠣᠮ ᡨᠠ ᡥᡠ ᡨᡠ ᡨᠠ ᡥᡠ ᡨᡠ ᡥᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠂ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ

西（達）噠嘛（嘛）。唵答（阿）呼都答呼都呼娑訶。拔（雜）喇噠摩

ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠠ ᠮᠠ᠂ ᠣᠸᠠ ᠲᠠ ᠬᠤ ᠲᠤ ᠲᠠ ᠬᠤ ᠲᠤ ᠬᠤ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠂ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ

སི་དྡྷ་མཱ། ཨོཾ་ཏཱ་ཧུ་ཏུ་ཏ་ཧུ་ཏུ་ཧུ་སྭཱ་ཧཱ། བ་ཛྲ་དྷ་རྨ

ᡨᠠ᠂ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠂ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠂ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ

答。以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。

ᠲᠠ᠄ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ

ཏ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十九咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དགུ་པ།

唵嘎喇嘛拔雜哩尼西達哩西達哩鴉畢舒達哩鴉。噶噶納嚅達

⿰口拔伯噶噶納洛簪嘛嘛。巴喇嘛嘎剎哩。答達鴉撘阿。以上

འདི་ནས་ཡན་ཆད་

三句。番經缺。依漢經咒語音入。噶噶納烏達⿰口拔

ཚིག་གསུམ་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

伯。噶噶納畢舒達提。薩喇斡畢巴喇鴉巴哩逋喇呢

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十咒

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᡠ ᡴᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᡥᡡᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ

唵嘛哈（阿）蘇喀拔（雜）喇薩鵶西（達）堤吽（翁）。薩（喇）斡答嗒（阿）噶

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠤ ᠺᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠢ ᠾᠤᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ

ཨོཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བ་ཛྲ་ས་ཏྭ་སི་དྡྷི་ཧཱུཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག

ᡨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠠ ᡴᡵᡧ ᠶᠠ ᡯᠠᡥ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡴᡠ ᠯᠠ ᡩᡵᡳ ᠪᠠᠮ

單薩嘛鵶阿（阿）嚕（阿）沙鵶雜。薩（喇）斡拔（雜）喇沽拉（篤伊）巴（嘛）

ᠲᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠺᠷᠱ ᠶᠠ ᠽᠠᠾ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠤ ᠯᠠ ᠳᠷᠢ ᠪᠠᠮ

ཏཱ་ས་མ་ཡ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿས་རྦ་བ་ཛྲ་ཀུ་ལ་དྲྀ་བཾ

達嘛鴉錣嘞畢沙鴉吽（翁）。薩（喇）斡羅嘎刷喇嘞畢

沙鴉。薩嘛鴉（喇）嚩（納）噠納鴉捺（嘛）。薩（喇）斡喇（答）納低巴（嘛）嘛

唵（阿）嘛呢喇（阿）囔（阿）難。斡生沽嚕和。吽（翁）阿（阿斯）呵（哈）嚕（斯）囔。

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十一咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཅིག་པ།

ᡥᡡᠩ
吽（翁）。
ᠬᠤᠩ
ཧཱུྃ

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第四十二咒
ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡨᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠠ ᠮᠣ ᡤᡥᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ ᠰᠠ ᠮᠠ
答（達）鵶搭（阿）。嘛唅（阿）喇答噹拔（雜）喇阿摩噶喇隄。薩嘛
ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠠ ᠮᠣ ᠭᠾᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠰᠠ ᠮᠠ
ཏ དྱ ཐཱ མ ཧཱ ར ཏ ན བ ཛྲ ཨ མོ གྷ ར ཏི ས མ

ᠶᠠ ᡤᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡨᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠠ ᠮᠣ ᡤᡥᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ
鵶嘎（阿）嘛拔（雜）囉。嘛唅（阿）喇答噹拔（雜）喇阿摩噶喇隄。
ᠶᠠ ᠭᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠠ ᠮᠣ ᠭᠾᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ
ཡ ཀཱ མ བ ཛྲ མ ཧཱ ར ཏ ན བ ཛྲ ཨ མོ གྷ ར ཏི

薩嘛鴉拔（囉）喇禮基禮基拉嘛哈（阿）喇答。嚨拔（囉）喇

阿摩嚩喇隄薩嘛鴉。畢雜鴉拔嚕（伊）嘛哈（阿）喇隄

嚨拔（囉）喇阿摩嚩喇隄薩嘛鴉。拔（囉）喇嚕（阿）容刷喇

容隄。

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十三咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ།

ᡦᡵᠠ ᠪᡳ ᡧᠠ ᠸᠠ ᡴᠠ ᡵᠠᠨ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᡠ ᡴ᠋ᡥᠠ ᠮᠣ ᡴᡧᠠ ᡦᡡ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠰᡳ

（巴）喇畢沙𡃏噶辢。麻哈（阿）蘇喀摩（嘎）剎逋（烏）喇（阿）。薩（喇）斡西

ᢒᠷᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠸᠠ ᠺᠠ ᠷᠠᠨ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠤ ᠻᠾᠠ ᠮᠣ ᠺᠱᠠ ᢒᠦ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠰᠢ

པྲ བི ཥ བ ཀ རཾ། མ ཧཱ སུ ཁ མོ ཀྵ པཱུ རཱ། ས རྦ སི

ᡩᡩᡥᡳ ᠰᡠ ᡴ᠋ᡥᠠᠮ ᡵᠠ ᠨᡳ ᡦᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᠰᡠ ᡴ᠋ᡥᠠ ᡠ ᡨᡨᠠ ᠮᠠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᠵᠠᡥ ᡥᡡᠩ

（達）堤蘇康喇窑。巴喇嘛蘇喀烏答嘛西（達）堤。（斯）雜吽（翁）

ᠳᠳᠾᠢ ᠰᠤ ᠻᠾᠠᠮ ᠷᠠ ᠨᠢ ᢒᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠰᠤ ᠻᠾᠠ ᠤ ᠲᠲᠠ ᠮᠠ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠢ ᠽᠠᠾ ᠾᠤᠩ

དྡྷི སུ ཁཾ ར ཎཱི། པ ར མ སུ ཁ ཨུ ཏྟ མ སི དྡྷི། ཛཿ ཧཱུཾ

ᠪᠠᠮ ᡥᠣ ᡦᡵᠠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᠶᠠ

撥（嘛）和（斯）（巴）喇西（達）堤婆。

ᠪᠠᠮ ᠾᠣ ᢒᠷᠠ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠢ ᠶᠠ

བཾ ཧོཿ པྲ སི དྡྷི ཡ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十四咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ཞེ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡦᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᠰᡠ ᡴᠠ ᡧᡵᡳ ᠰᠠ ᠯᠠ ᠯᡳ ᡨᠠ ᠪᡳ ᡵᠠ ᠰᡨᠠ ᠨᠠ ᠮᡳ ᡨᠠ

唵巴喇嘛蘇喀（薩）獁。薩拉禮答偪喇薾（阿）納密答。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠰᠤ ᠺᠠ ᠱᠷᠢ ᠰᠠ ᠯᠠ ᠯᠢ ᠲᠠ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠰᠲᠠ ᠨᠠ ᠮᠢ ᠲᠠ

ཨོཾ པ ར མ སུ ཁ ཤྲཱི ས ལ ལི ཏ བི ར སྟ ན མི ཏ།

ᡦᡵᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠮᡳ ᡥᡵᡳ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᠠᠮ ᠵᠠᡥ ᡥᡡᠩ ᠪᠠᠩ ᡥᠣᡥ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡦᡵᠠ

（巴）喇納嘛密噦噶斡單。雜（斯）吽（翁）拔（麻）和（斯）。呵呵呵呵。（巴）喇

ᠪᠷᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠮᠢ ᠾᠷᠢ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠠᠮ ᠽᠠᠾ ᠾᠦᠩ ᠪᠠᠩ ᠾᠣᠾ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠪᠷᠠ

པྲ ན མ མི ཧྲ ག ཝ ཏཾ། ཛཿ ཧཱུྃ བཾ ཧོཿ ཧ ཧ ཧ ཧ། པྲ

ᡨᡳ ᡧᡨᡥᠠ ᡴᡠ ᠰᡠ ᠮᠠ ᠠ ᡴᡵᠠ ᠯᡳ ᠨᠠ ᡨᡥᠠ ᡥᠣ

偍（西）擦姑蘇嘛阿玀禮納塔（阿）和。

ᠲᠢ ᠱᠲᠠ ᠺᠤ ᠰᠤ ᠮᠠ ᠠ ᠺᠷᠠ ᠯᠢ ᠨᠠ ᠲᠾᠠ ᠾᠣ

ཏི ཥྛ ཀུ སུ མ ཨ ཀྲ ལི ན ཐཱ ཧོ།

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第四十五咒

ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ།

唵薩嚩鋪噠鋪噠嘞喇納薩攃葉。嘞鵝巴嚩

曩穆姑查鴉納嘛。阿必磕囉嚩。巴喇斡喇拔

囉嚱哴。噇拔囉薩鷄薩嘛鴉（薩灑鴉）杭。

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十六咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དྲུག་པ།

薩喇斡答塔阿噶答烏簪嘛西達提嘎哩沙納。巴喇

སཝདཐཱགཏཨུདྷམཤིཥྛཀརིཥཎཔར

嘛姑唵葉薩嘛鴉。拔雜喇哥闍機喇提巴哈喇雜。巴

མཀུཊསམཡབཛྲཀོཛཀིརིཔཧརཛཔ

喇嘛隄拔雜喇噠喇。拔雜喇薩鷄蘇康。嚕喇鋪達噠蘇

རམཎིབཛྲདྷརབཛྲསཏྭསུཁཾརཕུཏྲསུ

喇答薩鷄斡嘛嘛杭。巴喇偍餔達噠餔達噠呵嗡。巴喇

嘛拔雜喇嘎喇嘛巴喇嘛嘎剎喇。阿嘎剎鴉嘛嘰斡。巴喇西

達堤蘇喀薩壽嘛納沙。薩嘛鴉西達堤嘛嘛搽嘛。巴嘛薩噇

偍噠喇。薩喇斡岳噶畢雜鴉薩阿喇鴉。巴喇嘛巴喇舒

達堤蘇喀嚩斡。巴達嘛喇阿雜阿呵和斯。嘛巴喇嘛巴喇嘛巴

喇嘛。薩喇斡西達堤巴喇墨刷喇。巴喇嚩斡呵喀嚩

喇習。薩答答薩嚨答窑。雜斯吽翁搽嘛和斯。乎嚕乎嚕。西達堤

薩嘛噶喇施。嘛哈阿薩嘛鴉薩喇斡答塔阿噶答薩嘛

ᠶᠠ ᠰᡠ ᡵᠠ ᡩᠠ ᠰᠸᠠᠮ ᡥᠠᠮ
鴉。蘇喇答薩灑杭。
ᠶᠠ᠄ ᠰᠤ ᠷᠠ ᠳᠠ ᠰᠸᠠᠮ ᠾᠠᠮ
ཡ། སུ ར ད སྭཾ ཧཾ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第四十七咒
ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠲᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ཞེ་བདུན་པ།

ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠠ ᠨᡠ ᡵᠠ ᡤᠠ ᠰᡠ ᡴᠠ ᠰᠠ ᠵᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᡮᠠ ᡩᠠ ᡵᠮᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠰᠠ
薩喇斡阿拏喇噶蘇喀薩嚌納攃。達韈嘛拔雜喇薩
ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠠ ᠨᠤ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠰᠤ ᠺᠠ ᠰᠠ ᠽᠨᠢᠠ ᠨᠠ ᠼᠠ ᠳᠠ ᠷᠮᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠ
ས ཪྦ ཨ ནུ ར ག སུ ཁ ས ཛྙཱ ན ཙྪ། ད ཪྨ བ ཛྲ ས
ᡩᡥᡳ ᠰᡠ ᡵᠠ ᡨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᠸᠠ ᠸᠠ ᡧᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᡠ ᡴᠠ ᡩᡵᡳ ᡩᡥᠠ ᠰᠠ
鷄蘇喇答。薩嘛鴉噉斡窸。嘛哈蘇喀達疊卡查薩
ᠳᠾᠢ ᠰᠤ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠾᠸᠠ ᠸᠠ ᠱᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠤ ᠺᠠ ᠳᠷᠢ ᠳᠾᠠ ᠰᠠ
དྷ སུ ར ཏ། ས མ ཡ ཧྭ ཝ ཤཱི། མ ཧཱ སུ ཁ དྲྀ ཌྷ ས

喇鵶簪嘛嘛隄攴鄯。嘞隄巴答西墶攃。喇姑

鵶嘞納達。

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十八咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བརྒྱད་པ

唵阿嘎舒答巴嚋支哈納闍。嚋納嘧尼達納

巴喇。嘛哈拔雜喇薩嘛鴉薩鷄拔雜喇薩鷄。嚩喇西

達薩。薩喇斡達嘛哈哈西達提。嘛呵刷喇鴉低納拔

答。薩喇斡拔雜喇噠喇喇訶雜訶。西達提墨嚩喇嘎刹喇。尼哩

密刷沙刷答施哂希。薩喇斡喇噶阿拏喇噶那。

ᡩᠠ ᡩᠠ ᠪᡳ ᠨᠠ ᠰᡳ ᡩᡥᡝ ᡯᠠ ᡤᠠ ᡧᠠᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡤᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡨᠠ

答答偪納西𧹞嘰噶嚩。嘛唅嘞噶嘛唅喇答。

ᠳᠠ ᠳᠠ ᠪᠢ ᠨᠠ ᠱᠢ ᠳᠾᠧ ᡁᠠ ᠭᠠ ᠱᠠᠮ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠲᠠ

ད ད ཞ ན ཤ དྷེ ཛ ག ཤཾ། མ ཧ ར ག མ ཧ ར ཏ།

ᠠ ᡵᡠ ᡧᡠ ᡩᡥᡝ ᠰᠠ ᡥᠠ ᡤᠠ ᡵᠠ ᠠ ᡴᠠ ᠮᡠ ᡴᡧᠠ ᡩᠠ ᠰᠠ ᡩᠠ ᡩᠠ ᡨᡥᠠ

阿鵶舒噠薩韓。噶喇阿客穆蟜答薩答答塔

ᠠ ᠷᠤ ᠱᠤ ᠳᠾᠧ ᠰᠠ ᠾᠠ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠠ ᠺᠠ ᠮᠤ ᠺᠱᠠ ᠳᠠ ᠰᠠ ᠳᠠ ᠳᠠ ᠲᠾᠠ

ཨ ཧྲུ ཤུ དྷེ ས ཧཱ། ག ར ཨ ཀ མུ ཀྵ ད ས ད ད ཐཱ

ᡤᠠ ᡨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡴᡵᠠ ᡯᠠ ᡩᠠ ᠰᠠ ᡥᠠ ᡨᡵᠠ ᠮᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡯᡳ ᡵᠠ ᠰᡳ

噶答。薩嘛磬嘰嚂薩韓噠嘛。玻堤薩鷄喇西

ᠭᠠ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠺᠷᠠ ᡁᠠ ᠳᠠ ᠰᠠ ᠾᠠ ᠲᠷᠠ ᠮᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᡁᠢ ᠷᠠ ᠱᠢ

ག ཏཱ། ས མ ཀྲ ཛ ད ས ཧ ཏྲ མ། བོ དྷི ས ཛི ར ཤི

ᡨᡵᠠ ᠰᠠ ᡥᠠ ᡠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᡳ ᡩᡥᡝ ᠯᡳ ᠮᠠ ᡨᡝ ᡥᡝ ᠶᠠ ᡴᠠ ᡵᠠ

噠。薩韓烏簪嘛嘛唅西噠堤。禮嘛得嚂鴉嘎喇

ᠲᠷᠠ ᠰᠠ ᠾᠠ ᠤ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠱᠢ ᠳᠾᠧ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠲᠧ ᠾᠧ ᠶᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ

ཏྲཱ། ས ཏ ཨུ ད མ མ ཧ ཤི དྷེ། ལི མ ཏེ ཧེ ཡ ཀ ར

ᠮᡠ ᡯᡵᠠ ᠶᠠ᠉ ᠯᠣ ᡩᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠮᠠ ᡥᠠᠮ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᡩᠠ ᡤᠠ ᡵᠱᠠ᠉ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡤᠠ

穆雜喇鴉。洛答拔雜喇嘛唅薩答嚩達嘎喇沙。拔雜喇嘎

ᠮᠤ ᠽᠷᠠ ᠶ᠎ᠠ᠄ ᠯᠣ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠮᠠ ᠬᠠᠮ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠳᠠ ᠭᠠ ᠷᠱᠠ᠄ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠭᠠ

མུ ཛྲ ཡ། ལོ ད བ ཛྲ མ ཧཾ སཏྭ ད ཀ རྵ། བ ཛྲ ཀ

ᡵᠠ ᠸᠠ ᠠ ᡦᠠ ᡨᡳ ᠮᠠ ᠮᠠ᠉ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡤᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡳ᠉

喇斡阿巴隄嘛嘛。以上六咒。漢經俱係咒語。

ᠷᠠ ᠸᠠ ᠠ ᠫᠠ ᠲᠢ ᠮᠠ ᠮᠠ᠄ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠴᠥᠮ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃

ར ཝ ཨ པ ཏི མ མཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་དྲུག་རྒྱ་དཔེ་ལ་སྔགས་རྐང་གིས་བྲིས་ཡོད།

ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᠪᡝ ᡤᠠᡳᡶᡳ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡥᠠ ᠪᡳᡥᡝ᠉ ᡨᡝ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ᠈ ᡴᡝᠮᡠᠨᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᠪᡠᠮᡝ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᠠᠴᠠᠪᡠᠮᡝ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

番經係取咒意譯文。今遵漢經。仍作咒語對音譯入。

ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃

བོད་དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་སྒྲར་བསྒྱུར་ཏེ་འཁྱེར་བཀྱག་པ་ཡིན།

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠴᠢᠩ ᠬᠠᠢᠷᠴᠠᠭ

卷六　澄函

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠴᡳᠩ ᡥᠣᠪᠣ

བམ་པོ་ དྲུག་པ། ཤིང་ཡིག ག དུམ་བུ

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第一咒

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་ དང་པོ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠶᠣ ᡤᠠ ᡴᡧᠠ ᠶᠠ᠈ ᠸᠠ ᡤᠠ ᠯᠣ ᡧᡨᠠ ᡠ ᡨᡦᠠ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠮᡳ᠉

唵薩嚩岳噶嚌鴉。斡噶洛䈯烏邑答鴉密。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠶᠣ ᠭᠠ ᠻᠱᠠ ᠶ᠎ᠠ᠄ ᠸᠠ ᠭᠠ ᠯᠣ ᠱᠲᠠ ᠤ ᠲᠫᠠ ᠳᠠ ᠶ᠎ᠠ ᠮᠢ᠃

ཨོཾ ས རྦ ཡོ ག ཀྵ ཡ ཝ ག ལོ ཥྚ ཨུ ཏྤཱ ད ཡ མི།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ གཉིས་པ།

烏（達）巴達（阿）鴉竅嘞哈（嚩）玻提咯答（阿）嘛努噠喇。拔囕

嘛達沙嘞隄畫偪央。噇達鴉噇達鴉納闍。蘇

喇答薩嘛鴉（薩）嚩和（斯）。拔囕咯答鴉達娑杭。（以上）

འདི་ནས་ཡན་ཆད་

一呪。漢經俱係呪語。番經係取呪意譯文。今

སྔགས་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་སྔགས་རྐྱང་གིས་བྲིས་ཡོད། བོད་དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ᠈ ᡴᡝᠮᡠᠨᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠠᠴᠠᠪᡠᠮᡝ ᠣᡵᡠᠯᠪᡠᡥᠠ᠉

遵漢經。仍作咒語對音譯入。

ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠄ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

རྒྱ་ཡི་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་འབྲང་ནས་སྒྲ་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᡠᠮ ᠰᠠᡵᠪᠠ ᡨᠠᡨᡥᠠᡤᠠᡨᠠ ᠮᠠᡥᠠ ᠰᠠᠮᠠᠶᠠ ᠠᡩᡥᡳᡦᠠᡨᡳ ᠰᠠᡨᠸᠠ᠉

唵薩喇嚩答塔訶噶答嘛哈訶薩嘛鴉阿隄巴隄薩[illegible]。

ᠣᠮ ᠰᠠᠷᠪᠠ ᠲᠠᠲᠾᠠᠭᠠᠲᠠ ᠮᠠᠾᠠ ᠰᠠᠮᠠᠶᠠ ᠠᢑᠢᢒᠠᠲᠢ ᠰᠠᢐᠸᠠ᠄

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ཨ་དྷི་པ་ཏི་སཏྭ།

ᠠᠪᡥᡳᡧᡳᠨᠵᠠᠨᡨᡠ ᠮᠠᡥᠠ ᠪᠠᠵᡵᠠᡩᡥᠠᡵᠠ᠈ ᡳᡩᠠ ᡩᠠ ᠰᠠᡵᠪᠠ ᡦᡠ

阿必溪[illegible][illegible]嘛哈訶拔雜喇噠喇。伊達達薩喇嚩舖

ᠠᠪᠾᠢᠱᠢᠨᠴᠠᠨᠲᠤ ᠮᠠᠾᠠ ᠪᠠᠵᠷᠠᢑᠠᠷᠠ᠄ ᠢᠳᠠ ᠳᠠ ᠰᠠᠷᠪᠠ ᢒᠤ

ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་ནྟུ་མ་ཧཱ་བ་ཛྲ་དྷ་ར། ཨི་ད་ད་ས་རྦ་པུ

（達）噠答汪。拔（雜喇）嘛拔（雜）喇達（喇）沙闍。篤畢呵薩答答喇

央。嘛唅拔（雜）喇噠喇逋喇答容偍。答容難答薩

（喇）韓答塔噶答。（巴）喇嘛嘛唅玻堤容答。嘛沙巴（喇）容

嘎達沙薩答噠喇納容低喇哈（薩）央。以上七句。

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་བདུན

漢經俱係咒語。番經係取咒意譯文。今遵漢

རྒྱ་དཔེ་ལ་ སྔགས་ རྐྱང་ གིས་ བྲིས་ ཡོད། བོད་ དཔེ་ལ་ སྔགས་ ཀྱི་དོན་ བོད་ སྐད་དུ་ བསྒྱུར་ ཡོད། ད་ལྟ་ རྒྱ་དཔེ་ བཞིན

經。仍作咒語對音譯入。呵拔喇嘎巴提巴提。

སྔགས་ཀྱི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ སྔར་ བསྒྱུར་ཏེ་ འདྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ཧ བ ལ ཀ ཕ ཏི པ ཏི།

嗡呵拔喇納嘛吝答薩嘛鴉薩鵽逋喇餔斡娑。

ཨོཾ ཧ བ ལ ན མ ཙ ཏ ས མ ཡ ས ཏྭ སྤུ བྲུ ཝ སྭཱ།

第四咒

སྔགས་ བཞི་པ།

唵伊碩哈客嘎囉客答汪。拔剌薩鷄薩達答

ༀ ཨི ཤ ཧ ཀྵ ཀ ར ཀྵ ད ཝཾ། བ ཛྲ ས ཏྭ ས ད ད

塔阿噶答。啵噶嚩安納哩嘎籌阿籌答。阿答答巴斡

ཊཱ ཀ ཏཱ། ཧ ཀ ཧཱུཾ ན རི ཀ ཧཱུཾ ཧཱུ ཏཱ། ཨ ད ད པ ཝ

洛答鴉。以上四句。漢經俱係咒語。番經係取

ལོ ཊ ཡ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་བཞི་རྒྱ་དཔེ་སྔགས་རྐྱང་གིས་བྲིས་ཡོད། བོད་དཔེ་སྔགས་ཀྱི་དོན་

咒意譯文。今遵漢經仍作咒語對音譯入。呵

བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་སྒྲར་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཧེ

拔（雜）喇納嘛答擣噶答。西（達）噠薩嘛鴉（薩鴉嘛）逋（烏）（喇）餔斡

བ་ར་ན་མ་ད་ཏྲ་ཀ་ཏཱ། ཤི་ཥྚ་ས་མ་ཡ་སྥོ་ཕུ་ཏྲ་ཝ

娑。

སྭཱ།

吽（翁）。

ཧཱུྃ།

第五咒

སྔགས་ལྔ་པ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠠ

阿。

ᠠ

ཨ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᡥᡵᡳ

希。

ᠾᠷᠢ

ཧྲཱི།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠨᠠᠩ᠈ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠠᡳᠯᡤᠠ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

囊。（以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。）

ᠨᠠᠩ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃

ནཾ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᡥᠠ

哈。

ᠬᠠ

ཧ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་པ།

薩（嘞）斡阿拏喇噶蘇喀蘇嘛納薩鵶搭（伊）。拔（雜）喇薩

ས རྦ ཨ ནུ ར ག སུ ཁ སུ མ ན ས ད ཡཱི བ ཛྲ ས

鵶蘇喇答薩嘛鵶娑窖。嘛哈（阿）蘇喀偍（嚕）諸租鵶

ཡ སུ ར ཏ ས མ ཡ སཏྭ ཧོཿ། མ ཧཱ སུ ཁ ཏོ ཥྱོ ཥྱ ཡ

達（阿）。（嘞）喇偍巴答洛答韡拉沽（嘞）喇納達（阿）。

ཏཱ། རྦ ཏི པ ད ཇོ ད ཛྲ ལ ཀུ རྦ ན ཏཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

拔雜喇薩鷄桑噶喇唅斯。

པ་ཛྲ་ས་ཏྭ་སཾ་གྲ་ཧཿ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

拔雜喇喇答納嘛弩噠喇。

པ་ཛྲ་ར་ཏྣ་མ་ནུ་ཏྟ་ར།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十三咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ

ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᡴᠠ ᠶᠠ ᠨᡳ
拔（雜）喇嚙（喇）嘛嘎鴉尼。
ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠺᠠ ᠶᠠ ᠨᠢ
བ ཛྲ དྷ རྨ ཀ ཡ ཎི

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十四咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་བཞི་པ

ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᡴᠠ ᡵᠣ ᡩᠪᡥᠠ ᠸᡝ
拔（雜）喇嘎（喇）嘛嘎囉（達）嚩倭。
ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠺᠠ ᠷᠣ ᠳᠪᠾᠠ ᠸᠧ
བ ཛྲ ཀ རྨ ཀ རོ དྦྷ ཝེ

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十五咒

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

吽（翁）拔（雜）喇嘎（喇）嘛嘎（沙）喇鴉納嘛。

ཧཱུྃ བ ཛྲ ཀ རྨ ཀ ཀྵ ཡ ན མཿ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十六咒

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

嗡拔（雜）喇喇噶薩嘛鴉鴉納嘛。

ཨོཾ བ ཛྲ ར ག ས མ ཡ ཡ ན མཿ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་བདུན་པ།

ᡴᠠ ᡩᡤᠠᠩ ᡤᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᡠ ᡵᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ

喀濄（昂）嘎拔（雜）喇逋（喇）鴉鴉納嘛。

ᠺᠠ ᢑᠭᠠᠩ ᠭᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠪᠤ ᠷᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ

ཁ ཌྒཾ ག བ ཛྲ བྷུ རྱ ཡ ན མཿ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᡨᡵᠠᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡴᠠ ᡨᡵᡳ ᡤᠠ ᡦᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ

噇拔（雜）喇噶（哩）達嘎芭鴉納嘛。

ᢐᠷᠠᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠠ ᢐᠷᠢ ᠭᠠ ᢒᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ

ཏྲཱཾ བ ཛྲ ཀ ཏྲྀ ག པ ཡ ན མཿ

ᠵᠤᠸᠠᠨ ᠤᠶᠤᠴᠢ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

沽支答偪嚕噠喇羅達喇噠拏。穆嘎拉囊納

蘇哈哩。吧喇巴達施沽支答偪隄吅莉納侳基喇

噠喇穆喇穰。匝嘎隄納襄薩達達。沽支答偪薩嘛

鴉沙磬拔逋喇⿱嘎剌斡難。嘎嘛拉嘛納沙偪。沽

支答畢密巴達嘎嘛薩嘛⿱鴉阿⿱口喇洛答。嘛嘛巴

答嘛納洛呵。

第二十咒

སྔགས་

ཉི་ཤུ་པ།

薩喇斡阿偏溪嘎巴喇尼刷喇答。三佯答哂嘎剌喇

ས་ཪྦ་ཨ་པ་ཀྵི་ག་ར་ཎི་ཀྵ་ར་ཏ། སཾ་ཛྙ་ཏ་ཥ་ཀྲ་ར

鴉尼低。巴喇嘛薩喇斡嘎喇哥都。畢雜葉薩喇

ཡ་ཎི་ཏི། པ་ར་མ་ས་ཪྦ་ཀ་ར་ཀོ་ཏུ། བི་ཛ་ཡ་ས་ར

鴉達。沙哩拔雜喇喇答納撥斡密蘇喀達　以上十一

ཡ་ཏ། ཤྲཱི་བ་ཛྲ་ར་ཏྣ་ཙ་ཝ་མི་སུ་ཁ་ཏ།　འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་བཅུ་

咒。漢經俱係咒語。番經係取咒意譯文今遵

གཅིག རྒྱ་དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱང་གིས་ཁྲིས་ཡོད། བོད་དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་

漢經。仍作咒語對音譯入。

བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་སྒྲར་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

第二十一咒

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

不斛舖斡娑。

བྷཱུར་བྷུ་ཝ་སྭཱ།

第二十二咒

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

（哈）哩吽（翁）嚕（伊）嚳。

ཧྲཱི ཧཱུྃ ཧྲཱཾ ཧྲཱིཿ།

第二十三咒

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

鋪鋪。

ཕུ ཕུཿ།

第二十四咒

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠮᠠ ᡴᠠ ᠮᠠᠨ ᡯᠠ ᠯᠠ ᡴᡧᡳ ᡨᠠᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᡴᡵᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠮᠠᡵ
薩（喇）斡嘛葛曼楂拉窑達（嘛）拔（雜）喇噠喇（阿）（嘎）喇嘛伯嘛（喇）
ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠮᠠ ᠺᠠ ᠮᠠᠨ ᠳᠠ ᠯᠠ ᠺᠰᠢ ᠲᠠᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠠ ᠺᠷᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠮᠠᠷ
ས རྦ མ ཀ མཎ ཌ ལ ཀྵི ཏཾ བ ཛྲ དྷ རཱ ཀྲ མ བ མར

ᡩᡥᡝ ᠪᡳ ᡴᡳ ᡵᠠ ᠪᡳ ᡴᡳ ᡵᠠ ᠰᡦᠣ ᠵᠠ ᡠ ᡩᠠ ᠰᠸᠠ ᡩᡥᡝ ᠶᠠ ᠨᠠ ᡧᠠ ᠶᠠ
噠畢基喇畢基喇（拔）蕇雜烏達娑噠鴉。納（阿）沙鴉
ᠳᠾᠧ ᠪᠢ ᠺᠢ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠺᠢ ᠷᠠ ᠰᠫᠣ ᠽᠠ ᠤ ᠳᠠ ᠰᠸᠠ ᠳᠾᠧ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠱᠠ ᠶᠠ
དྷེ བི ཀི ར བི ཀི ར སྥོ ཛ ཨུ ད སྭ དྷེ ཡ ནཱ ཤ ཡ

ᡥᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᠴᠠ ᡴᡧᠠ ᡴᡧᡳ ᡴᡠ ᡵᡠ ᡴᡵᠣ ᡩᡥᠠ ᡥᡡᠩ ᡴᠠ ᡵᠠ ᠮᠠᠨ ᡯᠠ
哈納達哈巴匝嘰（薩）寨沽嚕（嘎）囉噠吽（翁）嘎（阿）喇曼（答）哩
ᠬᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠬᠠ ᠫᠠ ᠼᠠ ᠺᠰᠠ ᠺᠰᠢ ᠺᠤ ᠷᠤ ᠺᠷᠣ ᠳᠾᠠ ᠾᠤᠩ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠮᠠᠨ ᠳᠠ
ཧ ན ད ཧ པ ཙ ཀྵ ཀྵི ཀུ རུ ཀྲོ དྷ ཧཱུཾ ཀཱ ར མཎ ཌ

ᠨᠠ
納。
ᠨᠠ
ན

ᠣᠷᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་ཉེར་ལྔ་པ།

沽支答嘛嚂努嘛醯拉薩哈薾嚕哂拔逋沙

ཀུ ཙི ད མཾ ཧླཾ ནུ མ ཧྲི ལ ས ཧ ཧྲ རུ ཥི བ བུ ཥ

偪喇沙咨。㘓喇鴉納喇鴉嘎沽支嘎喇彬雜

བི ར ཥ ཛཿ ཧླ ར ཡ ན ར ཡ ག ཀུ ཙི ག ར བིཾ ཛ

嘛唅拔鴉密畢低納沽支。沽支答畢噶隄密

མ ཧཱ བ ཡ མི བི དི ན ཀུ ཙི ཀུ ཙི ད བི ག ཏི མི

畢隄蘇喀沙磬嘛納密哂納囉巴噠喇納。薩

（喇）斡哂嘎薩嘛勒畢達蘇嚕巴玻哩達噠喇巴（阿）

呢納沽支。噶噶納密斡薩（喇）斡三倸隄錣雜噶

答畢（達）鴉（阿）達都畢碩（達）噠納鴉。答斡（嘛）拔（雜）喇薩鷄洛

ᡩᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡧᡳ ᡧᠠ ᠪᡳ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠪᡳ ᡩᠠ ᡤᠠ ᡩᠠ ᠰᠠ ᠰᡠ ᡴ᠊ᠠ ᠯᠠ ᠶᠣ

答嘛鴉施沙畢納阿鴉畢達噶答薩蘇喀拉岳。

ᠳᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠱᠢ ᠱᠠ ᠪᠢ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠪᠢ ᠳᠠ ᠭᠠ ᠳᠠ ᠰᠠ ᠰᠤ ᠺᠠ ᠯᠠ ᠶᠣ

ད མ ཡ ཤི ཥ བི ཎཱ ཡ བི ད ཀ ད ས སུ ཁ ལ ཡོ

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪ᠊ᡵᠠ ᠪᡳ ᡧᠠ ᠸᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᠮᠠ ᡥᡡᠮ ᠰᡠ ᡴ᠊ᠠ ᠮᠣ ᡴᡧᠠ ᡦᡠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ

唵巴喇畢沙嚩噶嚩。嘛嗡蘇喀摩嘎剎浦烏喇阿。薩喇斡

ᠣᠮ ᠪᠷᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠸᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠮᠠ ᠬᠤᠮ ᠰᠤ ᠺᠠ ᠮᠣ ᠺᠱᠠ ᠫᠤ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ

ཨོཾ བྲ བི ཤ ཝ ཀ ཝཿ། མ ཧཱུཾ སུ ཁ མོ ཀྵ ཕུ རཱ། ས རྦ

ᠰᡳ ᡩᡥᡳ ᠰᡠ ᡴ᠊ᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᠰᡠ ᡴ᠊ᠣ ᡩᠠ ᠮᠠ

西達提蘇喀巴喇嘛拉嘛鴉。巴喇嘛蘇科答嘛

ᠰᠢ ᠳᠢ ᠰᠤ ᠺᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠰᠤ ᠺᠣ ᠳᠠ ᠮᠠ

སི དྡྷི སུ ཁ བ ར མ ལ མ ཡ བ ར མ སུ ཁོ ད མ

ᠰᡳ ᡩᡳᠶᠠ᠈ ᠵᠠᡃ ᡥᡡᠩ ᠸᠠᠩ ᡥᠣᡃ ᠯᠠ ᠰᡳ ᡩᡳᠶᠠ ᠰᠸᠠ᠉ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ

西（達）噠鴉。雜（斯）吽（翁）搸（嘛）和（斯）喇西（達）噠婆。以上二咒。漢經

ᠰᠢ ᠳᠢᠶ᠋ᠠ᠄ ᠵᠠ᠄ ᠬᠦᠩ ᠸᠠᠩ ᠬᠣ᠄ ᠯᠠ ᠰᠢ ᠳᠢᠶ᠋ᠠ ᠰᠤᠸᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ

སི་དྡྷྱ་ཡ། ཛཿ ཧཱུྃ བྃ ཧོཿ བ་སི་དྡྷྱ་སྭཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཉིས་རྒྱ་དཔེ་ལ་སྔགས་

ᡤᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᠪᡝ ᡤᠠᡳᡶᡳ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡥᠠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᡨᡝ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡴᡝᠮᡠᠨᡳ

俱係咒語。番經係取咒意譯文。今遵漢經。仍

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤᠬᠢ᠂ ᠣᠳᠣ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠦᠨ ᠬᠦ

ཀྱང་གིས་བྲིས་ཡོད། བོད་དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠣᠪᡠᠮᡝ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠠᠴᠠᠪᡠᠮᡝ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

作咒語。對音譯入。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

འབྱུང་བས་སྒྲར་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

唵不鳥康。 ཨོཾ་བྷྲཱུཾ་ཁཾ།

第二十八咒 སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

答闍納嘰噶斡都阿。玻堤薩鷄薩答塔噶答。

阿拏噠喇落難希達哩鸛。尼喇窖哩醍噠哩

（沙）鴉（阿）達（阿）喀。阿沙沙畢（納）鴉（阿）岳嘎。喀哩（嘎）刹尼（沙）落鴉拔

（喇）嘛答。阿達（納）鄯嘰斡拔薩嘎喇。尼斡答嘎巴岳

（嘰）鴉。達（阿）喇拉達納達穆巴嘎答。鋪（達）噠噠（喇）嘛（阿）嘎那

伊隄。阿（達）鴉（納）鄯嘰斡三佳得。畢碩（達）噠嚾嘎拉（巴）喇。

伊低薩（喇）嚩答塔噶答巴喇嘛姑鴉拔（難）喇。阿答

（巴）喇嘛姑（哈）鴉噠（喇）嘛答。噶[illegible]阿噶沙喇（嘎）刹難。薩（喇）嚩

阿噶卡姑伯鴉喇（嘎）刹難。阿噶沙薩嘛（納）答岳噶。

薩（喇）嚩嘎喇薩嘛（納）答（薩）通支隄。（巴）喇（難）鴉（阿）巴喇密答。阿

達嘛唅（阿）薩嘛鴉拔喇尼隄。（喇）薩斡蔆（鄂）巴鋪噶薩

དམཧཱསམཡབརཎིཏིསརྦཤོཔབུགས

鵶施密嘛納蘇嘛範嘛納。（答）哩喇（答）納逋（烏）雜（巴）喇嘛

དྭཤིམིམནསུམཧུམནཱདྲིརཎྜཔུཛཔྲམ

嘎囉密隄（伊）拔答嘛唅（阿）密低。

གརམིཏཱིཔདམཧཱམིཏི

第二十九咒

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ

答答喇噶哦拔斡（嚕）囉噠。拔（雜）喇噶尼（薩）嘎（納）答穆哩

ད ད ར ག ཧྲ བ ཝ ཏྲེ ཧྲི བ ཛྲ ག ཎི ཤ ནྡ མུ རི

（噠）鴉。（嚕）喇密巴答拔（雜）喇嘛哈岳噶納機（納）衣薩（嚩）斡闍

ཏྱ ཟ མ པ ད བ ཛྲ མ ཧཱ ཡོ ག ན ཀི ནྡ ས ཁ ཛུ

吽（翁）烏巴鎗答鴉呵。

ཧཱུྃ ཨུ པ སྠཱ ད ཡ ཧོཿ

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་ བཅུ་པ

扎斡拉伊隄拔雜喇。阿答答噠喇嘛阿噶沙喇嘎剎孃。

薩喇斡嘛噶沙[illegible]伯厄喇嘎剎納。嘛噶沙薩嘛納答岳

噶。薩喇斡窖斡噠喇娑答鴉。薩喇斡嘎沙嘎喇岳

噶納。薩喇斡嘎沙窖隄不嚕汪。穆達噇答拔雜喇穆

ᡩᡵᠠ ᠪᡳ ᡩᡵᡠ ᡵᠣ ᠪᠶᠠ ᠪᠠ ᠪᡵᡳ ᠶᠠ ᠮᡳ ᡨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡤᡝᠮᡠ

達喇畢嚕羅嚩鴉巴嚩剎鴉密隄。（以上三咒。）漢經俱

ᠳᠷᠠ ᠪᠢ ᠳᠷᠤ ᠷᠣ ᠪᠢᠶᠠ ᠪᠠ ᠪᠷᠢ ᠶᠠ ᠮᠢ ᠲᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ

དྲ་བི་དྲུ་རོ་བྱ་བ་བྲི་ཡ་མི་ཏི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གསུམ་རྒྱ་དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱང་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᠪᡝ ᡤᠠᡳᡶᡳ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉ ᡨᡝ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡴᡝᠮᡠᠨᡳ

係咒語。番經係取咒意譯文。今遵漢經。仍作

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃ ᠣᠳᠣ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠤᠨ

གིས་བྲིས་ཡོད། བོད་དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ནི་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠣᠪᡠᡶᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᠠᠴᠠᠪᡠᠮᡝ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

咒語。對音譯入。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ནས་སྒྲ་བསྒྱུར་ཏེ་བྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

答闍納嗷噶噒舖（達）噠。阿斡羅基得刷喇。嚕（阿）噌

呢隄畢（達）鴉（阿）努巴。舒（達）提（嘎）喠納（巴）喇納哩隄達（阿）。客低

（巴）喇嘛（嘛）拔（雜）喇。鴉達喇嘎答呵嘎嘛郎（昂）。喇嚕（阿）努嚂

納哩偪隄。哩斡薩努沙哩斡乎畢得。薩答噠

舒鷄噠哩答都嘎。密提喇嘛姑鷄噠哩嘛答。

噶（達）囉鵶（納）鷄納拔畢提納。匝噶提納鵶嘛斡呵

巴（達）嚩舒（達）噠嘎喇岳噶達（阿）嘛。低納提訥斡舒鷄

密提。（以）上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

མི་ཏི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་ཁ་ཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྱུང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ

卷七

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་བདུན་པ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠡᠬᠢ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

ᡨᡝᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

澄函

ᠲᠧᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠨ

ཇེང་ཡིག་གི་དམ་བུ།

ᠰᠠ ᠸᠠ ᠠ ᠨᡠ ᡵᠠ ᡤᠠ ᠰᡠ ᡴᠠ ᠰᡠ ᡥᡵᡳ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᡨᡵᠠ ᠸᠠᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ

薩斡阿拏喇噶蘇喀蘇嚏嘛納娑。簮斡（嘛）拔（雜）喇

ᠰᠠ ᠸᠠ ᠠ ᠨᠤ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠰᠤ ᠺᠠ ᠰᠤ ᠬᠷᠢ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠲᠷᠠ ᠸᠠᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ

ས ཝ ཨ ནུ ར ག སུ ཁ སུ ཧྲི མ ན སྭཱ ཏྲ ཝཾ བ ཛྲ

ᠰᠠ ᡴᠰᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᠰᡠ ᡵᠠ ᡨᠠ᠉ ᡥᡵᡳ ᠸᠠ ᠶᡳ ᠮᠠ ᡥᡡᠮ ᠰᡠ ᡴᠠ ᠨᡳ ᡵᠠ

薩鷄巴喇嘛蘇喇答。𠻞斡容嘛嗡蘇喀尼喇

ᠰᠠ ᠺᠰᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠰᠤ ᠷᠠ ᠲᠠ᠃ ᠬᠷᠢ ᠸᠠ ᠶᠢ ᠮᠠ ᠬᠤᠮ ᠰᠤ ᠺᠠ ᠨᠢ ᠷᠠ

ས ཀྵ པ ར མ སུ ར ཏ། ཧྲི ཝ ཡི མ ཧཱུཾ སུ ཁ ནི ར

[illegible]

諸薩喇鴉噠。喇隄嚳洛簪雗拉沽喇拏噠。（以

[illegible]

[illegible] འདིགས་

[illegible]

上一咒。漢經俱係咒語。番經係取咒意譯文。）

[illegible]

ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་སྔགས་ཀྱང་ཀྱིས་བྲིས་ཡོད། བོད་དཔེལ་སྔགས་ཀྱི་དོན་དོན་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད།

[illegible]

今遵漢經。仍作咒語對音譯入。

[illegible]

ད་ནི་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྱང་ནས་སྐད་བསྒྱུར་འབྱིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠠ ᡥᠣ ᡥᡵᡳᠮ ᠣᠮ ᡥᡡᠩ᠉

阿和（簷）囔嗡吽（翁）。

ᠠ ᠬᠣ ᠬᠷᠢᠮ ᠣᠮ ᠬᠤᠩ᠃

ཨ ཧོ ཧྲཱིཾ ཨོཾ ཧཱུྃ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᡠᠮ ᡥᡡᠩ᠄ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

唵吽（翁）以上二咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠣᠮ ᠬᠤᠩ᠄ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃

ཨོཾ་ཧཱུྃ། འདི་ནས་ཡར་ཆད་སྔགས་གཉིས་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠨᡳ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠨ᠋ᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᡨᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡥᠠ ᠨᡳ ᡥᠠᠩ

唵尼拔喇那薩（喇）斡噠（喇）嘛答拔（雜）喇哈尼杭。

ᠣᠮ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠬᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠩ

ཨོཾ་ནི་བ་ར་ཎ་ས་ཪྦ་དྷ་རྨ་ཏཱ་བ་ཛྲ་ཧ་ནི་ཧཾ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡵᠠ ᠵᠠ ᡦᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡥᠠ ᡵᡳ ᠨᡳ ᡥᠠᠩ

唵偪喇侄巴機答薩（喇）斡噠（喇）嘛拔（雜）喇哈哩尼杭。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠵᠠ ᠫᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠬᠠ ᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠩ

ཨོཾ་བི་ར་ཛ་པ་ག་ཏ་ས་ཪྦ་དྷ་རྨ་བ་ཛྲ་ཧ་རི་ཎི་ཧཾ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

唵三懦拔薩（喇）斡噠（喇）嘛（巴）喇隄畢噠拔（雜）喇哈喇尼

ཨོཾ་སཾ་ཛ་བ་ས་རྦ་དྷ་རྨ་པྲ་ཏི་བི་དྷ་བ་ཛྲ་ཧ་ར་ཎི

杭。

ཧཾ

第七咒

གཟུངས་བདུན་པ།

唵尼喇隄容答薩（喇）斡噠（喇）嘛（阿）答（阿）拔（雜）喇哈喇尼杭。

ཨོཾ་ཎི་ར་ཏི་ཛ་ཏ་ས་རྦ་དྷ་རྨཱ་ཏཱ་བ་ཛྲ་ཧ་ར་ཎི་ཧཾ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠪᡥᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᡥᠠ ᠷᠠ ᠨᡳ ᡥᠠᠩ᠉ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ

唵薩嘇斡嘇薩喇薩喇斡噠喇嚌哈喇尼杭。以上五咒。漢經缺。依番經咒語添入。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠪᠾᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠩ᠃ ᠡᠨᠳᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ

ཨོཾ་ས་བྷ་ཝ་བྷ་ས་ར་ས་ར྄ྭ་དྷ་ར྄ྨ་ཧ་ར་ཎི་ཧཾ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་

ᡝᡵᡝ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᡤᡳᠩ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡤᡳᠩ ᠨᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

སྔགས་ ལྔ་རྒྱ་ དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ ཇི་ལྟར་ འབྱུང་ནས་ བསྣོན་ཏེ་ འདིར་ བཀོད་ པ་ཡིན།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དགུ་པ།

唵玻提浴（達）噠拔（雜）喇。

第十咒

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠤᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

唵薩麻譬嚩（簪）哷西（喇）葉。

第十一咒

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠤᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠯᠣ ᠨᡵᡳ ᠮᠠ ᠨᡳ

唵洛納嚕嘛訥。

ᠣᠮ ᠯᠣ ᠨᠢᠷᠢ ᠮᠠ ᠨᠢ

ཨོཾ་ལོ་ནྲྀ་མ་ཎི

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᠷᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ

ᠣᠮ ᠠ ᠨᡳ ᡵᠣ ᡩᡝ

唵阿尼囉㖿。

ᠣᠮ ᠠ ᠨᠢ ᠷᠣ ᠳᠧ

ཨོཾ་ཨ་ནི་རོ་ཊེ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᠷᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ

ᠣᠮ ᠵᡳ ᡨᡳ ᠪᡳ ᠪᠠ ᠯᠠ ᡨᡝ

唵資偍畢拔喇得。

ᠣᠮ ᠵᠢ ᠲᠢ ᠪᠢ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ

ཨོཾ་ཛ་ཏི་བི་བ་ར་ཏེ།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠸᠠ ᠪᡳ ᠨᡳ ᠶᠠ ᠨᡳ

唵薩嚩畢尼鴉尼

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠸᠠ ᠪᠢ ᠨᠢ ᠶᠠ ᠨᠢ

ཨོཾ་ས་ཝ་བི་ནི་ཡ་ནི།

ᠵᠠᡳ ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡴᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᡨᡝ

唵嘛哈阿喇阿噶噠喇嘛得。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠺᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠲᠧ

ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཱ་ཀ་དྷ་རྨ་ཏེ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ

第十六咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡨᡵᠠ ᡴᠠ ᡦᠠ ᡮᡝ

唵畢達囉阿嘎巴策。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠲᠷᠠ ᠺᠠ ᠫᠠ ᠼᠧ

ཨོཾ་བི་ཏྲ་ཀ་པ་ཙེ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ

第十七咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡴᠠ ᠮᡳ ᠨᡳ

唵薩（喇）嚩嘎密尼。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠺᠠ ᠮᡳ ᠨᡳ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཀ་མི་ནི།

ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

འདི་ནས་ཡར་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡦᡵᡠ ᡨᠠ ᠯᠣ ᡩᡥᠸᠠ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜）喇（篷）嚨噠洛（達）韈吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᡦᠷᠦ ᠲᠠ ᠯᠣ ᢑᠸᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཕྲུ་ཏ་ལོ་དྷྭ་ཧཱུྃ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十九咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᡝ
唵薩（喇）斡答塔（阿）噶得。
ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠧ
ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十咒
ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠸᠠ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠪᡳ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᠠᡥ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᡩᠠ ᠵᡳᠶᠠ ᠨᠠ ᠪᡳ ᡧᡠ ᡩᡥᡝ
唵娑⿰口發（阿）斡畢舒（達）噠（斯）。噠（喇）嘛答（雜）⿰耳見納畢舒得。
ᠣᠮ ᠰᠸᠠ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠪᠢ ᠱᠤ ᠳᠳᠾᠠᠾ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠳᠠ ᠵᠨᠢᠠ ᠨᠠ ᠪᠢ ᠱᠤ ᠳᠾᠧ
ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུ་དྡྷཿ་དྷ་རྨ་ད་ཛྙཱ་ན་བི་ཤུ་དྷེ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᡴᠠ ᠮᠠ ᠪᡳ ᡧᡠ ᡩᡥᡝ

唵嘎嘛畢舒禣。

ᠣᠮ ᠺᠠ ᠮᠠ ᠪᠢ ᠱᠤ ᠳᠾᠧ

ཨོཾ་ཀ་མ་བི་ཤུ་དྷེ

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

ᡥᡡᠮ ᠪᡳ ᠰᡠ ᠪᡥᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᡦᠠᡨ

吽畢蘇嚩拔囒呢爸。

ᠾᠤᠮ ᠪᠢ ᠰᠤ ᠪᠾᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠫᠠᠲ

ཧཱུཾ་བི་སུ་བྷ་ཏ་ར་ཎི་ཕཊ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡬᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᡬᠠ

唵嘎（喇）嘛喇（阿）歌。

ᠣᠤᠮ ᢉᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᢉᠠ

ༀ་ཀ་མ་ལཱ་ཀ

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠴᠠ ᠸᠠ ᠵᠠᡵ ᠨᡳ

唵雜拔（雜）喇呢。

ᠣᠤᠮ ᢋᠠ ᠸᠠ ᢋᠠᠷ ᠨᠢ

ༀ་ཙ་བ་ཛྲ་ཎི

ᠣᠷᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡩᠠ ᡵᠮᠠ ᠨᡳ

唵吽（翁）薩（喇）斡噠（喇）嘛尼。

ᠣᠮ ᠬᠤᠩ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠳᠠ ᠷᠮᠠ ᠨᠢ

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ས་རྦ་དྷ་རྨ་ཎི

ᠣᠷᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡥᡵᡳᡳ᠈

唵（哈）哩（伊斯）。

ᠣᠮ ᠾᠷᠢᠢ᠄

ཨོཾ་ཧྲཱིཿ

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

唵阿噶（阿）囉穆康。

ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་ར་མུ་ཁཾ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

唵（巴）喇（雜鼐阿）巴（阿）喇密答（阿）葉（斯斡阿）哈（翁）。

ཨོཾ་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十九咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠠ
唵阿（阿）。
ᠣᠮ ᠠ
ཨོཾ་ཨཱཿ།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第三十咒
ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་སུམ་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡥᡵᡳ
唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答（喝）哷。
ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠬᠷᠢ
ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲཱི།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠪᠠ ᡤᠠ ᠪᡳ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᡝ

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答拔噶畢舒（達）棏。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠭᠠ ᠪᠢ ᠱᠤ ᠳᠳᠾᠧ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བ་ག་བི་ཤུ་དྡྷེ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠯᠣ ᡨᡨᡝ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠠ

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答洛（達）噠拔（雜）喇阿。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠯᠣ ᠲᠲᠧ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ལོ་ཊྚེ་བ་ཛྲ་ཨ།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第六套　第七卷

T Mo/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

61

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᠪᡠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤ᠊ᠠᠨᠵᡠᡵ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒　第六套第七卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠳᠢ

རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཇུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ། དུམ་བུ་དྲུག་པའི་བམ་པོ་བདུན་པ།

金剛峰樓閣一切岳噶岳機咒經（舊譯金剛峰樓閣一切瑜伽瑜祇經）

རྡོ་རྗེ་རབ་ཀྱི་རྩེ་མོའི་ཁང་བཟང་གི་རྣལ་འབྱོར་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཟུངས།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷上

ᠳᡝᡝᠳᡠ ᠳᡝᠪᡨᡝᠷ

བམ་པོ་ གོང་མ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第一咒

ᠨᡝᠭᡝᠳᡠᡤᡝᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དང་པོ།

上海涵芬樓影印乾隆內府藏本

取函

ཀྱེའི་ཡིག གི ཏམ་བུ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏

ᡥᡡᠩ

吽（翁）。

ᠬᠤᠩ

ཧཱུྃ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གཉིས་པ།

蕚喇嘛。

ཧྲཱི

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

哈喤斯。

ཧཱུྃ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠦᠲᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠠ᠈ 阿。 ᠠ᠄ ཨ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ 第 ᠲᠠᠪᠳᠤᠭᠠᠷ སྔགས་
ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ 五咒 ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ལྔ་པ།

ᡯᠠ᠄ 雜斯。 ᠽᠠ᠄ ཛཿ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ 第六 ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ སྔགས་
ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ 咒 ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ དྲུག་པ།

ᠾᠤᠩ
吽（翁）○
ᡥᡡᠩ
ཧཱུྃ

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
第七咒
ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
སྔགས་བདུན་པ།

ᡦᠠᡨ
拔（嚓）○
ᡦᠠᡨ
ཕཊ྄

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
第八咒
ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᡥᠣ
和。
ᠬᠣ
ཧོ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第九咒
ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་དགུ་པ

ᠠᠰ
阿（阿斯）。
ᠠᠰ
ཨཿ

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十咒
ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་པ

ᠠ᠉

阿（阿）。

ᠠ

ཨཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠠᠩ᠉

昂。

ᠠᠩ

ཨཾ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᡠ
烏。
ᠣ
ཨུ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十三咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᡳ
伊。
ᠢ
ཨི།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十四咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᡳ 伊。 ᠢ ཨི

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᡠ 烏。 ᠤ ཨུ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

烏（烏）。

ཨུ

第十七咒

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

吽（翁）。

ཧཱུྃ

第十八咒

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᡠᠮ 唵。 ᠣᠮ ཨོཾ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第十九咒 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᡥᠣ 和。 ᠬᠣ ཧོ།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第二十咒 ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᡥᡡᠩ

吽（翁）。

ᠬᠦᠩ

ཧཱུྃ

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཉེར་ གཅིག་པ།

ᡥᡡᠩ

吽（翁）。

ᠬᠦᠩ

ཧཱུྃ

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཉེར་ གཉིས་པ།

抜（嘛）。

བཾ།

ᡠᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

唵嘛哈（阿）喇（阿）噶。抜囒沙尼沙。抜囒薩鷄。雜（斯）吽（納）抜（嘛）

ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཱ་ག་པ་ཀྵ་ཥ་ཎི་ཤ་པ་ཀྵ་ས་རྦ་ཛཿཧཱུྃ་བཾ

和（斯）。

ཧོཿ

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠᡵ ᠰᡠ ᡬᡧᠮᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜）喇蘇（吃）嘛。薩鵽吽（翁）吽（翁）。

ᠣᠤᠮ ᠪᠠ ᠽᠠᠷ ᠰᠤ ᠺᠱᠮᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་སུ་ཀྵྨ་ས་ཏྭ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠᡵ ᠠᠩ ᡴᡠ ᡧᠠ ᠫᡠ ᡨᠠ ᠨᠠ ᡩᠠᡵ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜）喇昂姑沙餔答訥（喇）達吽（翁）。

ᠣᠤᠮ ᠪᠠ ᠽᠠᠷ ᠠᠩ ᠺᠦ ᠱᠠ ᠫᠦ ᠲᠠ ᠨᠠ ᠳᠠᠷ ᠾᠦᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་པུ་ཏ་ན་དྲ་ཧཱུྃ

第二十六咒 སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

沙饡嘎逋麦嘎。斡沙嘎喇那嘎鶲。阿必匝羅

ཥ ཎྜ ཀ པུ ཥྤ ཀ ཝ ཥ ཀ ར ཎ ཀ ཊ ཨ བྷི ཙ ར

嘎。 ཀ

第二十七咒 སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

吽（翁）查（嚘）蹇吽（翁）雜（斯）。

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

唵拔（雜）喇薩鷄。（雜斯）吽（翁）搸和（斯）。

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᢏᡳ ᠶᠠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡮᠠ ᡵᠮᠠ ᠪᡳ ᡧᠣ ᢑᡝ

唵嘛嚀鴉答納。拔雜喇薩鴉。薩喇斡嵯喇嘛畢舒達堤

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠶᠠ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠼᠠ ᠷᠮᠠ ᠪᠢ ᠱᠣ ᠳᠧ

ཨོཾ་མ་ཎི་ཡ་ད་ན་བ་ཛྲ་ས་ཡ་ས་རྦ་ཙ་རྨ་བི་ཤོ་དྷེ

ᡥᡡᠩ

吽翁。

ᠾᠦᠩ

ཧཱུྃ།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠣᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་བཅུ་པ།

ᡥᡡᠩ ᠰᡠ ᠰᡳ ᢑᡳ

吽翁蘇西達堤。

ᠾᠦᠩ ᠰᠦ ᠰᠢ ᠳᠢ

ཧཱུྃ་སུ་སི་དྡྷི།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡨᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡧᠠ ᠨᡳ ᡧᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᠩ ᡥᡵᡳ ᠠ ᡥᡡᠩ

唵嘛唅拔喇沙尼沙吽（翁）。𠾈（昂）嚕（斯）阿吽（翁）。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠷ ᠱᠠ ᠨᠢ ᠱᠠ ᠾᠤᠩ ᠹᠠᠩ ᠾᠷᠢ ᠠ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་མ་ཧཱ་བ་ཛྲ་ཤ་ཎི་ཤ་ཧཱུྃ་ཕཾ་ཧྲཱིཿ་ཨ་ཧཱུྃ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠠᠩ ᡴᡠ ᡧᠠ ᡥᡡᠩ

唵拔喇薩鷄昂姑沙吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᠷ ᠰᠠ ᠳᠤᠸᠠ ᠠᠩ ᠺᠦ ᠱᠠ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ས་ཏྭ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཧཱུྃ

第三十三咒

སྔགས་ སོ་ གསུམ་པ།

唵拔雜喇喇答納昂姑沙答喇嘛。

第三十四咒

སྔགས་ སོ་ བཞི་པ།

唵拔雜喇嗟喇嘛昂姑沙唵嚕嘛。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十五咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠᠵᡵᠠ ᡤᠠᠰᠮᠠᡵᠠ ᠠᠩ ᡴᡠᡧᠠ ᠠᡥ

唵拔（雜）喇嘎（喇）嚇昂姑沙阿。

ᠣᠮ ᠪᠠᠵᠷᠠ ᠭᠠᠰᠮᠠᠷᠠ ᠠᠩ ᠺᠦᠱᠠ ᠠᠾ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ག་སྨ་ར་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཨཿ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十六咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠᠵᡵᠠ ᠰᠠᡨᠸᠠ ᠠᠩ ᡴᡠᡧᠠ ᠵᠠᡥ

唵拔（雜）喇薩鵶昂姑沙（雜斯）。

ᠣᠮ ᠪᠠᠵᠷᠠ ᠰᠠᠲᠣᠸᠠ ᠠᠩ ᠺᠦᠱᠠ ᠵᠠᠾ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ས་ཏྭ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第三十七咒

སྔགས་སོ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡦᠠ ᡧᠠ ᡥᡡᠮ

唵拔（雜）喇喇（答）納巴沙吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠫᠠ ᠱᠠ ᠾᠤᠮ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ར་ཏྣ་པ་ཤ་ཧཱུྃ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第三十八咒

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡦᠠ ᠰᠮᠠ ᠰᠠ ᠰᡦᠣ ᡨ᠋ᠠ ᠶᠠᠮ

唵拔（雜）喇巴（薩）嘛薩（薩）婆查攁（嘛）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠫᠠ ᠰᠮᠠ ᠰᠠ ᠰᠫᠣ ᠲᠠ ᠶᠠᠮ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་པ་སྨ་ས་སྥོ་ཊ་ཡཾ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十九咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᡥᠠ ᠨᡩᠠ ᡥᠣ

唵拔（雜）喇嘎（喇）嘛喝（納）鄧和（斯）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᢋᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠾᠠ ᠨᠳᠠ ᠾᠣ᠄

ཨོཾ བ ཛྲ ཀ རྨ ཧ ཎྜ ཧོཿ

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十咒

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠰᠠ ᡴᠠ ᡨᡳ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜）喇薩鷄隄觱納吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᢋᠷᠠ ᠰᠠ ᠺᠠ ᠲᠢ ᢋᠨᠠ ᠨᠠ ᠾᠤᠤᠩ

ཨོཾ བ ཛྲ ས ཏྭ ཏི ཛྙཱ ན ཧཱུཾ

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十一咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཅིག་པ།

唵拔（雜）喇西（嘎）喇吽（翁）。雜（斯）吽（翁）拔（林）和（斯）吽（翁）。

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十二咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ།

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答昂姑施吽（翁）雜（斯）。

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十三咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠪᠠ ᡧᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答。巴沙吽（翁）吽（翁）。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠱᠠ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ། པ་ཥ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十四咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠪᠠᠵ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᠮ

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答。蘷查吽（翁）撥（嘛）。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠪᠠᠵᠠ ᠷᠠ ᠾᠤᠩ ᠫᠾᠠᠮ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ། བཛ་ར་ཧཱུྃ་ཕཾ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十五咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་ལྔ།

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答。阿畢沙嚐（翁）和。

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩཾ་ཧོ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十六咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དྲུག

唵薩（喇）斡蒲（烏）雜雜（斯）嚐（翁）搽（麻）和（斯）。以上四十六咒。番經

ཨོཾ་ས་རྦ་བུ་ཛ་ཛཿ་ཉྩཾ་ཏཾ་ཧོཿ འདིས་ཡན་ཆད་སྔགས་ཞེ་དྲུག་བོད་དཔེ

缺。依漢經咒語音入。

ཤི་ལྡད། ཀྲུང་ཧྭའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᡶᡝᠵᡳᠯᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷下

ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་ འོག་མ།

取函

ཁྲུའི་ཡིག གི དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དང་པོ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ ᡠ ᡧᠨᡳ ᡧᠠ ᠣᠮ ᡵᡠ ᡵᡠ ᠰᡦᡠ ᡵᡠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᡨᡳ

納摩嗽喝斡隄。烏𡁠卡。唵嚕嚕鋪嚕。韛拉隄

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠧ ᠣᠤ ᠱᠨᠢ ᠱᠠ ᠣᠤᠮ ᠷᠤ ᠷᠤ ᠰᠫᠤ ᠷᠤ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠲᠢ

ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨུཥྞཱི་ཥཱ་ཡ། ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏི

支。西⿱達嚕羅囮尼。薩⿱喇嚩阿⿱喇嗒薩達尼鴉娑訶。

ཙི་ཧི་ཀྵ་ར་ཡ་ཎི་ས་རྦ་ཨ་རྠ་ས་དྷ་ནི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

拔⿱雜喇薩鴉。嘛⿱哈阿薩鴉。拔⿱雜喇⿱喇阿雜。嘛⿱哈阿⿱喇阿雜。拔

བ་ཛྲ་ས་ཏྭ་མ་ཧཱ་ས་ཏྭ་བ་ཛྲ་རཱ་ཛ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་བ

⿱雜喇蘇⿱嚩嘛。嘛⿱哈阿蘇⿱嚩嘛。拔⿱雜喇⿱鴉阿納。嘛⿱哈阿⿱鴉阿納。拔⿱雜喇

ཛྲ་སུ་ཀྵྨ་མ་ཧཱ་སུ་ཀྵྨ་བ་ཛྲ་ཡཱ་ན་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་བ་ཛྲ

ᠠᠩ ᡤᡠ ᡧᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠠᠩ ᡤᡠ ᡧᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠯᠣ ᡩᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠯᠣ ᡩᠠ

昂姑沙。嘛哈昂姑沙。拔囉洛畣。嘛哈洛畣。

ᠠᠩ ᠺᠦ ᠱᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠠᠩ ᠺᠦ ᠱᠠ ᠸᠠ ᠽᠷᠠ ᠯᠣ ᠳ᠋ᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠯᠣ ᠳ᠋ᠠ

ཨཾ་ཀུ་ཤ། མ་ཧཱ་ཨཾ་ཀུ་ཤ། བ་ཛྲ་ལོ་ཊ། མ་ཧཱ་ལོ་ཊ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་པ།

ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠠ ᡴᡧᠣ ᠪᡥᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

拔囉阿䫻鸞。納摩囉鞮。

ᠸᠠ ᠽᠷᠠ ᠠ ᠻᠰᠣ ᠪᠾᠢᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠲᠦ ᠲᠡ

བ་ཛྲ་ཨ་ཀྵོ་བྷྱ། ན་མོ་སྟུ་ཏེ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཞི་པ།

ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

拔雜喇薩咮𪠸斡。納摩薩都提。

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠ ᢐᠸᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᢐᠦ ᢐᠧ᠄

བ ཛྲ ས ཏྭ ཡ ན མ སྟུ ཏེ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ

ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᡥᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

拔雜喇婆喇。納摩薩都提。

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠪᠾᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᢐᠦ ᢐᠧ᠄

བ ཛྲ བྷ ར ན མ སྟུ ཏེ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ

ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡩᠠ ᡨᠠ ᠸᠠᠩ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

拔雜喇答達汪。納摩薩都隄。

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠳᠠ ᠲᠠ ᠸᠠᠩ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠦ ᠲᠧ

བ ཛྲ ད ཏ ཝཾ ན མ སྟུ ཏེ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第七咒
ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བདུན་པ།

ᠰᠠ ᡴᡝ ᠪᠠ ᡯᡵᡳ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

薩雞拔雜哩。納摩薩都隄。

ᠰᠠ ᠻᠧ ᠪᠠ ᠽᠷᠢ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠦ ᠲᠧ

ས ཀེ བ ཛྲི ན མ སྟུ ཏེ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第八咒
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠪᠠ ᡵᠨᡳ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

薩（答）倭拔（雜）哩。納摩（薩）都隄。

ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠪᠠ ᠷᠨᠢ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠤ ᠲᠧ

ས་ཏྭ་བ་ཪྞི་ན་མ་སྟུ་ཏེ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དགུ་པ།

ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠪᠠ ᡵᠨᡳ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

喇（答）納拔（雜）哩。納摩（薩）都隄。

ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠪᠠ ᠷᠨᠢ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠤ ᠲᠧ

ར་ཏྣ་བ་ཪྞི་ན་མ་སྟུ་ཏེ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་པ།

喇答訥拔雜哩。納摩薩都隄。

ར ཛྙ བ ཧྲི ན མོ སྟུ ཏེ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第十一咒

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་པ།

噠喇啉拔雜哩。納摩薩都隄。

ད ཛ བ ཧྲི ན མོ སྟུ ཏེ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第十二咒

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་ བཅུ་ གཉིས་པ།

ᡥᡝ ᡵᠮᡝ ᠪᠠ ᡨᠶᠠᡳ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

嚡⿱喇墨拔⿱雜哩。納摩⿱薩都偍。

ᠾᠧ ᠷᠮᠧ ᠪᠠ ᠲᠶᠠᠢ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠦ ᠲᠧ

ཧེ རྨེ བ ཏྱཻ ན མ སྟུ ཏེ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་པ།

ᡤᠠ ᡵᠮᠠ ᠪᠠ ᡨᠶᠠᡳ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

嘎⿱喇嘛拔⿱雜哩。納摩⿱薩都偍。

ᢉᠠ ᠷᠮᠠ ᠪᠠ ᠲᠶᠠᠢ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠦ ᠲᠧ

ག རྨ བ ཏྱཻ ན མ སྟུ ཏེ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ བཞི་པ།

ᡤᠠ ᡵᠪᡥᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

嘎（喇）壘拔（雜）噇。納摩（薩）都隄。

ᢉᠠ ᠷᠪᠾᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠦ ᠲᠡ

ག་རྦྷ་བ་ཛྲ་ན་མ་སྟུ་ཏེ།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠰᠠ ᡩᠸᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

拔（雜喇）薩鵶。納摩（薩）都隄。

ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠦ ᠲᠡ

བ་ཛྲ་ས་ཏྭ་ན་མ་སྟུ་ཏེ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᠰᠠ ᢠᠸᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ᠈

拔（雜）哩薩（答）婆。納摩（蘇）都提。

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠤ ᠲᠡ᠉

བཛྲསཏྭནམསྟུཏེ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᡵᠠ ᢠᠨᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ᠈

拔（雜）喇喇資。納摩（蘇）都提。

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠤ ᠲᠡ᠉

བཛྲརཏྣནམསྟུཏེ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᡵᠠ ᠵᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

拔（雜）喇喇（阿）雜。納摩（薩）都隄。

ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠷᠠ᠋ ᠵᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠦ ᠲᠧ

བ ཛྲ རཱ ཛ ན མ སྟུ ཏེ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་དགུ་པ

ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᡵᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

拔（雜）喇喇（阿）噶。納摩（薩）都隄。

ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠷᠠ᠋ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠦ ᠲᠧ

བ ཛྲ རཱ ག ན མ སྟུ ཏེ

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ཉི་ཤུ་པ

ᠪᠠ ᡯᠠᡵ ᠠ ᡵᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰ ᡨᡠ ᡨᡝ

拔（雜）喇喇（阿）歌。納摩（薩）都隄。

ᠪᠠ ᠽᠠᠷ ᠠ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰ ᠲᠦ ᠲᠡ

བ ཛྲ རཱ ག། ན མ སྟུ ཏེ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ

第二十一咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ

ᠪᠠ ᡯᠠᡵ ᠠ ᠰᠠ ᡩᠸᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰ ᡨᡠ ᡨᡝ

拔（雜）喇薩（納）都。納摩（薩）都隄。

ᠪᠠ ᠽᠠᠷ ᠠ ᠰᠠ ᠳᠸᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰ ᠲᠦ ᠲᠡ

བ ཛྲ ས ཏྭ། ན མ སྟུ ཏེ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡠᠴᡳ

第二十二咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ

拔（雜）喇哂基（喇）。納摩（薩）都隄。

第二十三咒

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

拔（雜）喇喇（答）訥。納摩（薩）都隄。

第二十四咒

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

拔雜喇喇答訥。納摩薩都隄。

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠲᠤ ᠲᠡ

བ་ཛྲ་ར་ཏྣ་ན་མོ་སྟུ་ཏེ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᡨᡝ ᡯᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

拔雜喇得雜。納摩薩都隄。

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠲᠡ ᠽᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠲᠤ ᠲᠡ

བ་ཛྲ་ཏེ་ཛ་ན་མོ་སྟུ་ཏེ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

拔（雜）嚧提機。納摩（雜）都提。

བཛྲོཊིཀཱིནམསྟུཏེ

第二十七咒

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

拔（雜）喇哥都。納摩（雜）都提。

བཛྲཀེཏུནམསྟུཏེ

第二十八咒

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡴᠠ ᡶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᡨᡠ ᡨᡳ

拔雜喇哥發。納摩薩都隄。

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠠ ᠹᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠲᠦ ᠲᠢ

བ ཛྲ ཀ ཕ ན མོ སྟུ ཏི

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཉེར་ དགུ་པ།

ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᡨᡠ ᡨᡳ

拔雜喇哈薩。納摩薩都隄。

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠲᠦ ᠲᠢ

བ ཛྲ ཧ ས ན མོ སྟུ ཏི

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠣᠴᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་ བཅུ་པ།

拔雜喇哈塞。納摩薩都隄。

བཛྲཧཱསེ། ནམསྟུཏེ།

第三十一咒

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

拔雜喇噠喇嘛。納摩薩都隄。

བཛྲདྷརྨེ། ནམསྟུཏེ།

第三十二咒

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

拔囒噠璽。納摩都提。

པ དྲཾ ཏེ ཤྲཱི། ན མོ ཧྲྀ ཏེ།

第三十三咒

སྔགས་ སོ་ གསུམ་པ།

拔囒提霸納。納摩都提。

པ དྲཾ ཏི ཀྵ ཎ། ན མོ ཧྲྀ ཏེ།

第三十四咒

སྔགས་ སོ་ བཞི་པ།

拔雜喇低囉訥。納摩薩都隄。

བ ཛྲ ཏི ཏྲ ཎེ ན མོ སྟུ ཏེ

第三十五咒

སྔགས་ སོ་ ལྔ་པ།

拔雜喇呵都。納摩薩都隄。

བ ཛྲ ཧ ཏུ ན མོ སྟུ ཏེ

第三十六咒

སྔགས་ སོ་ དྲུག་པ།

拔⿱雜喇匝⿱嚩喇。納摩⿱薩都提。

བ ཛྲ ཛྭ ལ ན མཿ སྟུ ཏེ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十七咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བདུན་པ།

拔⿱雜喇⿰巴阿沙。納摩⿱薩都提。

བ ཛྲ པཱ ཤ ན མཿ སྟུ ཏེ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十八咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ།

ᠪᠠ ᡯᡵᡳ ᠪᠠ ᡧᡳ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᡩᡠ ᡨᡝ

拔雜哩巴阿施。納摩薩都隄。

ᠪᠠ ᠽᠢᠷᠢ ᠪᠠ ᠱᠢ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠲᠤ ᠲᠧ

ཝ ཛྲ པཱ ཤི ན མ སྟུ ཏེ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十九咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ དགུ་པ།

ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᡩᡠ ᡨᡝ

拔雜喇嘎喇嘛。納摩薩都隄。

ᠪᠠ ᠽᠢᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠲᠤ ᠲᠧ

ཝ ཛྲ ཀ རྨ ན མ སྟུ ཏེ།

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十咒

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཞི་ བཅུ་པ།

拔（雜）喇嘎（喇）壘。納摩（薩）都隄。

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ

第四十一咒

ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་ཞེ་གཅིག་པ།

拔（雜）喇喇（嘎）剌。納摩（薩）都隄。

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ

第四十二咒

ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ།

ᠪᠠ ᠵᡵᡳ ᡵᠠ ᡴᡧᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

拔雜哩喇嘎徹。納摩蘇都隄。

ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠢ ᠷᠠ ᠺᠰᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠲᠤ ᠲᠡ

བ་ཛྲི་ར་ཀྵ་ན་མོ་སྟུ་ཏེ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十三咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ།

ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠶᠠ ᡴᡧᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

拔雜喇鴉嘎剎。納摩蘇都隄。

ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠶᠠ ᠺᠰᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠲᠤ ᠲᠡ

བ་ཛྲ་ཡ་ཀྵ་ན་མོ་སྟུ་ཏེ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十四咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ།

ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠶᠠ ᡴᠱᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

拔（雜）哩鴉（嘎）徹。納摩（薩）都隄。

ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠶᠠ ᠺᠱᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠲᠦ ᠲᠡ

བ་ཛྲ་ཡ་ཀྵ་ན་མ་སྟུ་ཏེ

ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十五咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ།

ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

拔（雜）喇薩（納）隄。納摩（薩）都隄。

ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠲᠦ ᠲᠡ

བ་ཛྲ་ས་ཏྭ་ན་མ་སྟུ་ཏེ

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十六咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དྲུག་པ།

ᠪᠠ ᡥᡵᡡᠮ ᠮᡠ ᡴᡳ᠈ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰ ᡨᡠ ᡨᡝ᠉

拔薾穆㚇。納摩鄯隄。

ᠪᠠ ᡍᠷᠦᠮ ᠮᠦ ᠺᠢ᠄ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠲᠦ ᠲᠧ᠄

བ ཧྲཱུྃ མུ ཁི། ན མོ སྟུ ཏེ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十七咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བདུན་པ།

ᠪᠠ ᡥᡵᡳ ᡵᠠ ᡨᠠ᠈ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰ ᡨᡠ ᡨᡝ᠉

拔蘿喇答。納摩鄯隄。

ᠪᠠ ᡍᠷᠢ ᠷᠠ ᠲᠠ᠄ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠲᠦ ᠲᠧ᠄

བ ཧྲཱི ར ཏ། ན མོ སྟུ ཏེ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十八咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བརྒྱད་པ།

ᠪᠠ ᡵᠠ ᡴᡠ ᢡᡳ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰ ᡨᡠ ᡨᡝ
拔（囉）喇喇（阿）隄。納摩（薩）都隄。
ᠪᠠ ᠷᠠ ᠺᠦ ᠲᠢ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠲᠦ ᠲᠧ
བྷྲ་ཀུ་ཊི་ན་མོ་སྟུ་ཏེ

ᡩᡝᡥᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ
第四十九咒
ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ཞེ་དགུ་པ

ᠪᠠ ᡵᠠ ᡴᡠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰ ᡨᡠ ᡨᡝ
拔（囉）喇嚌（阿）拉。納摩（薩）都隄。
ᠪᠠ ᠷᠠ ᠺᠦ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠲᠦ ᠲᠧ
བྷྲ་ཀུ་ལ་ན་མོ་སྟུ་ཏེ

ᠰᡠᠰᠠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ
第五十咒
ᠲᠠᠪᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ལྔ་བཅུ་པ

ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡴᡳ ᠯᡝ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᡩᡠ ᡨᡝ

拔（雜）喇嚌勒。納摩（蘇）都提。

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠢ ᠯᠧ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠲᠦ ᠲᠧ

བ ཛྲ ཀཱི ལེ ན མ སྟུ ཏེ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十一咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་གཅིག་པ།

ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡴᡳ ᠨᡳ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᡩᡠ ᡨᡝ

拔（雜）喇機（喇）抳。納摩（蘇）都提。

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠢ ᠨᠢ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠲᠦ ᠲᠧ

བ ཛྲ ཀི ཎི ན མ སྟུ ཏེ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十二咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་གཉིས་པ།

ᠪᠠ ᡷᡵᠠ ᡴᡳ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

拔（雜）喇機（喇）達。納摩（薩）都隄。

ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠺᠢ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠦ ᠲᠧ

བ ཛྲ ཀི ལ ན མ སྟུ ཏེ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十三咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ང་ གསུམ་པ།

ᠪᠠ ᡷᡵᠠ ᡩᠠ ᡨᡳ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

拔（雜）喇（納）噹隄。納摩（薩）都隄。

ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠳᠠ ᠲᠢ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠦ ᠲᠧ

བ ཛྲ ཎྜ ཏི ན མ སྟུ ཏེ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十四咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ང་ བཞི་པ།

拔（雜）喇畢（伊）拔。納摩（薩）都隄。

པ་རཾ་བྷི་ག་ན་མ་སྟུ་ཏེ།

第五十五咒

སྔགས་ང་ལྔ་པ།

拔（雜）喇鄱巴。納摩（薩）都隄。

པ་རཾ་ཏྲུ་ག་ན་མ་སྟུ་ཏེ།

第五十六咒

སྔགས་ང་དྲུག་པ།

拔（雜）喇節帛。納摩（薩）都隄。

བ ཛྲ ཛཱ ལེ། ན མ སྟུ ཏེ།

第五十七咒

སྔགས ང བདུན་པ

拔（雜）哩逋⿱士巴。納摩（薩）都隄。

བ ཛྲ པུ ཥྤེ། ན མ སྟུ ཏེ།

第五十八咒

སྔགས ང བརྒྱད་པ

ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡦᡠ ᡧᡦᡝ ᠨᠠ ᠮᠣ ᡥᡵᡳ ᡨᡝ

拔囉逋蓈。納摩藹隄。

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠫᠦ ᠱᠫᠧ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠾᠷᠢ ᠲᠧ

བ ཛྲ ཕུ ཥྤེ ན མོ ཧྲྀ ཏེ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十九咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ ང་ དགུ་པ་

ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡩᡳ ᡦᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᡥᡵᡳ ᡨᡝ

拔𠸄低巴。納摩藹隄。

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠳᠢ ᠫᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠾᠷᠢ ᠲᠧ

བ ཛྲ ཌཱི པ ན མོ ཧྲྀ ཏེ

ᠨᡳᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十咒

ᠵᠢᠷᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ དྲུག་ བཅུ་པ་

ᠪᠠ ᠵᠷᡳ ᡨᡳ ᠶᡝ᠈ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᡠ ᡨᡳ᠉

拔（雜）哩低皃（尼）。納摩（薩）都隄。

ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠢ ᠲᠢ ᠶᠡ᠄ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠲᠤ ᠲᠢ᠄

བ ཛྲེ ཏ ཉེ། ན མོ སྟུ ཏེ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十一咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ རེ་ གཅིག་པ།

ᠪᠠ ᠵᠷᡳ ᡤᠠ ᡵᠨᡝ᠈ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᡠ ᡨᡳ᠉

拔（雜）哩噶（納）噠。納摩（薩）都隄。

ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠢ ᠭᠠ ᠷᠨᠢ᠄ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠲᠤ ᠲᠢ᠄

བ ཛྲེ ག རྞེ། ན མོ སྟུ ཏེ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十二咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ རེ་ གཉིས་པ།

ᠪᠠ ᡯᠷ ᡤᠠ ᠸᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠸᠠ ᡨᡳ

拔（雜）喇噶縛。納摩（薩）都隄。

ᠪᠠ ᠵᠷ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠸᠠ ᠲᠢ

བ ཛྲ ག ཝ ན མ སྭ ཏི

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十三咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་རེ་གསུམ་པ།

ᠪᠠ ᡯᠷ ᠠᠩ ᡴᡠ ᡧᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠸᠠ ᡨᡳ

拔（雜）喇昂姑沙。納摩（薩）都隄。

ᠪᠠ ᠵᠷ ᠠᠩ ᠺᠦ ᠱᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠸᠠ ᠲᠢ

བ ཛྲ ཨཾ ཀུ ཤ ན མ སྭ ཏི

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十四咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་རེ་བཞི་པ།

ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠠᠩ ᡬᡠ ᡧᡝ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

拔（雜）喇昂姑佘。納摩（薩）都隄。

ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠠᠩ ᠭᠦ ᠱᠧ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠲᠦ ᠲᠧ

བ་ཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤེ་ན་མོ་སྟུ་ཏེ

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十五咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་ལྔ་པ

ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡦᠠ ᡧᡝ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

拔（雜）喇巴（阿）沙。納摩（薩）都隄。

ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠫᠠ ᠱᠧ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠲᠦ ᠲᠧ

བ་ཛྲ་པཱ་ཤེ་ན་མོ་སྟུ་ཏེ

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十六咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་དྲུག་པ

ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᡦᠠ ᡧᡝ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

拔（雜）哩巴（阿）佘。納摩（薩）都隄

ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠫᠠ ᠱᠧ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠤ ᠲᠧ

བ ཛྲ པཱ ཤེ ན མ སྟུ ཏེ

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十七咒

ᠵᠢᠷᠠ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་བདུན་པ།

ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᠰᡦᠣ ᡨᡝ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

拔（雜）喇（薩）婆查。納摩（薩）都隄。

ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠰᠫᠣ ᠲᠧ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠤ ᠲᠧ

བ ཛྲ སྥོ ཊེ ན མ སྟུ ཏེ

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十八咒

ᠵᠢᠷᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་བརྒྱད་པ།

拔（雜）喇蔞遮。納摩（薩）鄯隄。

ᠨᡳᠩᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第六十九咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་དགུ་པ།

拔（雜）喇噶（納）穡。納摩（薩）鄯隄。

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第七十咒

ᠳᠠᠯᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་བཅུ་པ།

ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡧᡝ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡩᡠ ᡨᡝ
拔雜哩阿伯沙。納摩薩都隄。
ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠧ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠳᠦ ᠲᠧ
བ ཛྲ ཨ བྷི ཥེ ན མ སྟུ ཏེ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第七十一咒
ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་དོན་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡧᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
唵拔雜喇沙哩鴉娑訶。
ᠣᠸᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ
ཨོཾ བ ཛྲ ཤ ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第七十二咒
ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་དོན་གཉིས་པ།

ᠠ ᠪᡳ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡴᠠᠩ ᡥᡡᠩ ᡵᠠᠮᠰ ᠠᠰ

阿畢喇吽（翁）康吽（翁）囕（斯）阿（斯）。

ᠠ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠬᠤᠩ ᠺᠠᠩ ᠬᠤᠩ ᠷᠠᠮ ᠠ

ཨ བ ར ཧཱུྃ ཁཾ ཧཱུྃ རཾཿ ཨཿ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十三咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་ཅུ་གསུམ་པ།

ᡶᠠᠮ ᡥᡡᠩ ᡨᡵᠠᠮ ᡵᠠᠮᠰ ᠠᠰ

拔（嗏）吽（翁）筤囕（斯）阿（斯）。

ᡦᠠᠮ ᠬᠤᠩ ᠲᠷᠠᠮ ᠷᠠᠮ ᠠ

ཕཾ ཧཱུྃ ཏྲཾ རཾཿ ཨཿ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十四咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་ཅུ་བཞི་པ།

唵拔（雜）喇（沙）哩伊嘛哈（沙）哩伊。阿（囉）雜篏（沙）哩伊。蘇嘛（沙）哩伊。阿嘎啤

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཝཻ་མ་ཧཱ་ཝཻ་ཨ་རྒ་ཀ་ཝཻ་སུ་མ་ཝཻ་ཨ་ཀ་ཊ

（沙）哩伊。舖（達）噠（沙）哩伊。喇（哈）嘛薩嘛隄（沙）哩伊。舒（嘎）喇（沙）哩。沙隄支喇

ཝཻ་ཕུ་ཥྚ་ཝཻ་ར་ཧྨ་ས་མ་ཏ་ཝཻ་ཤུ་གྲ་ཝི་ཥ་ཏ་ཙ་ར

娑隄（沙）哩伊。嘛哈薩嘛鴉（沙）哩娑訶。

ཏི་ཏ་ཝཻ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ཝི་སྭཱ་ཧཱ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ

第七十五咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས། དོན། ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᡵᡳ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵薩（喇）斡（喇）薩嘛鴉。嘍鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠾᠢ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་ས་མ་ཡ་ཧྲཱི་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第七十六咒

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

སྔགས་དོན་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠴᠠ ᠴᠠ ᠴᠠ ᠴᡠ ᠴᡳ ᠴᡳ ᠴᡳ ᠴᡳ ᠴᠠ ᠴᡠ ᠴᠠ ᠴᡠ ᠴᠠ ᠴᡠ ᠴᠠ ᠴᡠ

唵查查查烏。叅（伊）支叅（伊）支查烏。查烏查烏查烏。

ᠣᠮ ᠽᠠ ᠽᠠ ᠽᠠ ᠽᠤ ᠽᠢ ᠽᠢ ᠽᠢ ᠽᠢ ᠽᠠ ᠽᠤ ᠽᠠ ᠽᠤ ᠽᠠ ᠽᠤ ᠽᠠ ᠽᠤ

ཨོཾ་ཙ་ཙ་ཙ་ཙུ། ཙི་ཙི་ཙི་ཙི་ཙ་ཙུ། ཙ་ཙུ་ཙ་ཙུ་ཙ་ཙུ།

ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᡯᠠᡥ ᡥᡡᠩ ᠪᠠᠩ ᡥᠣᡥ ᡥᡵᡳᡥ ᡥᠣ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᡥᡡᠩ

拔（雜）喇薩鴉雜（斯）。吽（翁）揶和。嚕（斯）和吽（翁）𢫬（奎）吽（翁）。

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠽᠠᠾ ᠾᠤᠩ ᠪᠠᠩ ᠾᠣᠾ ᠾᠷᠢᠾ ᠾᠣ ᠾᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠾᠤᠩ

བ་ཛྲ་ས་ཏྭ་ཛཿ ཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ། ཧྲཱིཿ་ཧོ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཧཱུྃ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十七咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། དོན་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡩᠠ ᡨᡠ ᠠ ᡴᡧᠠ ᠪᠠᠮ

唵拔雜喇噠都阿嘎乇拔嘛。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠳᠠ ᠲᠦ ᠠ ᠻᠱᠠ ᠪᠠᠮ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་ཀྵ་བཾ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十八咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། དོན་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠠ ᡴᡧᠣ ᠪᠶᠠ ᠠ ᡴᡧᠠ ᡥᡡᠮ

唵拔雜喇阿嘎藏跋鷄阿嘎乇吽翁。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠠ ᠻᠱᠣ ᠪᠢᠶᠠ ᠠ ᠻᠱᠠ ᠬᠤᠤᠮ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨ་ཀྵོ་བྷྱ་ཨ་ཀྵ་ཧཱུཾ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十九咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། དོན་ དགུ་པ།

唵拔⿱雜喇喇⿱答納⿱薩嘛⿰口拔拔阿嚂⿱答囊。

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十咒

ᠨᠠᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བརྒྱད་ བཅུ་པ།

唵羅哥刷喇喇雜阿嚂（哈哩斯）。

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十一咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གྱ་ གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠠ ᠶᡠ ᠠᡥ

唵 拔 雜喇 阿 摩 囉 阿 嚘尼 阿斯。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠠ ᠶᠦ ᠠᠾ

ॐ व ज्र अ म र अ यु अः

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十二咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གྱ་ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠠ ᠶᡠ ᡥᡡᠩ

唵 拔 雜喇 薩 鵶 拔 雜嚨 阿 嚘尼 吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠠ ᠶᠦ ᠬᠤᠩ

ॐ व ज्र स त्व व ज्रा अ यु हूं

第八十三咒

སྔགས་གྱ་གསུམ་པ།

唵 拔 雜喇 喇 答納 拔 雜哩 阿 嗄尾 答哴。

ཨོཾ བ ཛྲ ར ཏྣ བ ཛྲི ཨ བེཤ ཏྲཱཾ

第八十四咒

སྔགས་གྱ་བཞི་པ།

唵 拔 雜喇 噠 喇啉 拔 雜哩 阿 嗄尾 唅哩斯。

ཨོཾ བ ཛྲ དྷ རྨ བ ཛྲི ཨ བེཤ ཧྲཱིཿ

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十五咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གྱ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠠ ᡥᠣ ᠠᡥ

唵拔雜喇嘎喇嘛拔雜嚨阿嚎阿斯。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠠ ᠾᠣ ᠠᠾ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀ་རྨ་བ་ཛྲ་ཨ་ཧོ་ཨཿ

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十六咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གྱ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠠ ᡥᠣ ᡥᡡᠩ ᠠᡥ

唵拔雜喇薩鵽阿嚎吽翁阿斯。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠠ ᠾᠣ ᠾᠤᠩ ᠠᠾ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ས་ཏྭ་ཨ་ཧོ་ཧཱུྃ་ཨཿ

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第八十七咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གྱ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᡵᠠ ᡯᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡥᡡᠩ ᡯᠠ

唵拔雜喇喇阿雜阿毘吽翁雜斯。

ᠣᠤᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠷᠠ ᠽᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠬᠤᠩ ᠽᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་རཱ་ཛ་ཨ་བྷི་ཧཱུྃ་ཛཿ

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第八十八咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གྱ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᡵᠠ ᡤᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡥᡡᠩ ᡥᠣ

唵拔雜喇喇噶阿毘吽翁和斯。

ᠣᠤᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠬᠤᠩ ᠬᠣ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ར་ག་ཨ་བྷི་ཧཱུྃ་ཧོཿ

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第八十九咒

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་གྱ་དགུ་པ།

唵拔𠺁剌薩𠽁嚩阿蹇吽嗡蘇。

ᠶᠡᠷᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第九十咒

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་དགུ་བཅུ་པ།

唵拔𠺁剌喇𠽁納阿蹇吽嗡唵。

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十一咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གོ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᡵ ᡨᡝ ᡯᠠ ᠠ ᠸᡝ ᡧᡳ ᠠᠩ

唵拔囒得雜阿嚩嗜昂。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᠷ ᠲᠧ ᠽᠠ ᠠ ᠸᠧ ᠱᠢ ᠠᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཏེ་ཛ་ཨ་བེ་ཤི་ཨཾ

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十二咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གོ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᡵ ᡴᠠ ᡨᡠ ᠠ ᠸᡝ ᡥᡡᠩ

唵拔囒哥都阿嚩籛。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᠷ ᠺᠠ ᠲᠤ ᠠ ᠸᠧ ᠾᠦᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀ་ཏུ་ཨ་བེ་ཧཱུྃ

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十三咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གོ་གསུམ་པ།

唵拔（雜）喇哈薩阿（嘎）乇吽（翁）和（斯）。

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十四咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠳᠥᠲᠥᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གོ་བཞི་པ།

唵拔（雜）喇噠（喇）嘛阿（嘎）乇吽（翁）喻（斯）。

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十五咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡨᡳ ᡬᡧᠨᠠ ᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᡨᠠᠮ

唵拔喇隄攙阿嚕尼嚼擔。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠲᠢ ᠺᠰᠨᠠ ᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠲᠠᠮ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཏཱི་ཀྵྞ་ཨ་རུ་ཎི་ཏཾ

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十六咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གོ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡥᠠ ᡨᡠ ᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᠮᠠ

唵拔喇呵都阿嚕尼嚼嘛。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠾᠠ ᠲᠤ ᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠮᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཧ་ཏུ་ཨ་རུ་ཎི་མ

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十七咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། ཀ། བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᡥᡵᠠ ᡴᠠ ᠠ ᡴᠰᠠ ᡥᡡᠩ ᡤᠠᠩ

唵拔雜喇撥卡阿噶乞吽翁哏。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠪᠾᠷᠠ ᠺᠾᠠ ᠠ ᠺᠱᠠ ᠾᠦᠩ ᠭᠠᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་བྷྲ་ཁ་ཨ་ཀྵ་ཧཱུཾ་གཾ།

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十八咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། ཀ། བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᠠ ᡴᠰᠠ ᡥᡡᠩ ᡴᠠᠩ

唵拔雜喇嘎喇嘛阿噶乞吽翁剛。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠠ ᠺᠱᠠ ᠾᠦᠩ ᠺᠠᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀ་རྨ་ཨ་ཀྵ་ཧཱུཾ་ཀཾ།

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十九咒

ᠶᠢᠷᠡᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གོ་དགུ་པ།

唵拨雜喇喇嚩剌阿雹吽（翁）杭。

ᡨᠠᠩᡤᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཆིག་བརྒྱ་པ།

唵拨雜喇鴉嚩剌阿雹吽（翁）吽（翁）。

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百一咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡷᡵᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠠ᠉ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜）喇薩（納）是阿（嘎）乞吽（翁）吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠠ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ས་ཏྭ་ཨཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百二咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡷᡵᠠ ᠯᠠ ᠰᠢᠶᡝ ᠠ᠉ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜）喇拉（薩）鴉阿（嘎）乞吽（翁）吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠯᠠ ᠰᠢᠶᠡ ᠠ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ལཱ་སྱེ་ཨཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百三咒

ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་གསུམ་པ།

唵拔⿱韈喇嘛勒阿⿱嘎乇吽（翁）⿱答嚢。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་མ་ལ་ཨ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百四咒

ᠵᠠᠭᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བཞི་པ།

唵機⿱喇提阿⿱嘎乇吽（翁）⿱哈嚢（斯）。

ཨོཾ་གི་ཧྲི་ཨ་ཀ་ཧཱུྃ་སྭཱཧཱ།

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第一百五咒

སྔགས་བརྒྱ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠨᡳ ᡵᠠᡨᡳ ᠠ ᠸᠠ ᡥᡡᠩ ᠠᡥ

唵拔（雜）喇尼（喇）隄阿嚩吽（翁）阿（斯）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠨᠢ ᠷᠠᠲᠢ ᠠ ᠸᠠ ᠬᠤᠩ ᠠᠾ

ཨོཾ་བཛྲ་ནི་ར་ཏི་ཨ་ཝ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第一百六咒

སྔགས་བརྒྱ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡩᡥᡡ ᡦᡝ ᠠ ᠸᠠ ᡥᡡᠩ ᠠᡥ

唵拔（雜）喇都帛阿嚩吽（翁）阿（斯）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠳᠾᠤ ᠫᠧ ᠠ ᠸᠠ ᠬᠤᠩ ᠠᠾ

ཨོཾ་བཛྲ་དྷཱུ་པེ་ཨ་ཝ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百七咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᡩᡠ ᡦᡝ ᠠ ᡥ ᡥᡡᠩ ᠣᠮ

唵拔雜喇逋帍阿噁吽唵。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷ ᠳᠦ ᠫᠧ ᠠ ᠾ ᠬᠤᠩ ᠣᠮ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百八咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠠ ᠯᠣ ᡴᡝ ᠠ ᡥ ᡥᡡᠩ ᠰᠸᠠ

唵拔雜喇阿羅哥阿噁吽資。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷ ᠠ ᠯᠣ ᠺᠧ ᠠ ᠾ ᠬᠤᠩ ᠰᠸᠠ

第一百九咒

སྔགས་བརྒྱ་དགུ་པ།

唵拔（雜）喇噶（納）得阿（嚩）麗哶（翁）阿（斯）。

第一百十咒

སྔགས་བརྒྱ་བཅུ་པ།

唵拔（雜）喇阿姑沙阿（嚩）麗哶（翁）雜（斯）。

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百十一咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བཅུ་གཅིག་པ

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠪᠠ ᡧᠠ ᠠ ᡴᠠᡵᡧᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ

唵拔雜喇巴沙阿嘎尼吽翁吽翁。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠢᠷᠠ ᠪᠠ ᠱᠠ ᠠ ᠺᠠᠷᠱᠠ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་པཱ་ཤ་ཨཱ་ཀརྵ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百十二咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བཅུ་གཉིས་པ

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠰᡦᠣ ᡨᠠ ᠠ ᡴᠠᡵᡧᠠ ᡥᡡᠩ ᠪᠠᠮ

唵拔雜喇薩婆查阿嘎尼吽翁拔嘛。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠢᠷᠠ ᠰᠫᠤ ᠲᠠ ᠠ ᠺᠠᠷᠱᠠ ᠬᠤᠩ ᠪᠠᠮ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་སྥོ་ཊ་ཨཱ་ཀརྵ་ཧཱུྃ་བཾ

第一百十三咒

སྔགས་ བརྒྱ་ བཅུ་ གསུམ་པ

唵拔雜喇阿必沙阿嚎吽（翁）和（斯）。

第一百十四咒

སྔགས་ བརྒྱ་ བཅུ་ བཞི་པ

唵西嘎喇噠喇西嚕。嚨沽丈。嘛翟韃鴉。拔雜喇喇

[illegible]

希唵（斯）吽（翁）。希（答哷）羅（嚕）鷄雜喇吽（翁）掷杭。嚩阿（嚕）剎嘛哩

[illegible]

[illegible]

[illegible]

得雜吽（翁）。

[illegible]

[illegible]

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百十五咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བཅོ་ལྔ་པ།

[illegible]

吽（翁）。

[illegible]

[illegible]

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第一百十六咒

གཟུངས་བརྒྱ་བཅུ་དྲུག་པ

唵拔（雜）喇吽（翁）嘎喇吽（翁）吽（翁）吽（翁）。尼蘇（嘛）嘫吽（翁）。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཧཱུྃ་ཀ་ར་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ནི་སུམ་བྷ་ཧཱུྃ

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第一百十七咒

གཟུངས་བརྒྱ་བཅུ་བདུན་པ

唵嘛哈（阿）鴉（噶）剎拔（雜）喇薩鵶。雜（斯）吽（翁）揶和（斯）。（巴）喇帛沙吽（翁）。

ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཡ་ཀྵ་བ་ཛྲ་ས་ཏྭ་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿཔྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧཱུྃ

以上一百十七咒。番經缺。依漢經咒語音入。

འདིནས་ཡནཆད་སྔགས་ཆིག་བརྒྱ་བཅུ་བདུན་བོད་དཔེ་ལ་མི་འདུར། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་བསྒྱུར་ཏེ་འཇིར་བཅུག་པ་ཡིན།

佛說妙吉祥最勝根本大教經（依舊譯）

མཆོག་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྟོག་པ་གསང་བའི་རྒྱུད།

卷上

བམ་པོ་དང་པོ།

取函

ཏྲུའི་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དང་པོ།

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᡝ ᠪᡳᠶᠠᠰ ᡥᡵᡳ ᡩᠠ ᠮᡠ ᡴᠠ ᡴᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ

唵納嘛（斯）薩（喇）嚩答嗒（阿）噶得（必牙）鵞（斯）。（吧）嚕答穆喀喀達（嘎）拉

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠡ ᠪᠢᠶᠠᠰ ᠾᠷᠢ ᠳᠠ ᠮᠤ ᠺᠠ ᠺᠠ ᠳᠠ ᠷᠠ

ཨོཾ་ན་མཿས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱཿཧྲ་ད་མུ་ཁ་ཁ་ད་ར

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

སྭཱ་ཧཱ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᡵᡳ ᡩᡠ ᡵᠠ ᡴᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡳᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ

唵（巴）哩都喇噶唞訶。以上一咒。番經缺。依漢經

ᠣᠮ ᠪᠷᠢ ᠳᠤ ᠷᠠ ᠭ᠋ᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ

ༀ་བྲི་ཏུ་ར་ཀ་སྭཱ་ཧཱ། འདིན་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱུད་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས

ᠠᠴᠠᠪᡠᠮᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠠᡳᠯᡳᠮᠪᡠᡥᠠ ᠠᠵᡳᡤᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

咒語音入。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡨᠠ ᠪᡳ ᠨᠠᠨ ᡨᠠ ᡤᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

唵（巴）哷答畢（嚩）難答嘎唞訶。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠳᠠ ᠪᠢ ᠨᠠᠨ ᠳᠠ ᠭ᠋ᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠃

ༀ་བི་ད་བི་ནན་ད་ཀ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡬᠠ ᡨᠠ ᡬᠠᠠ ᠯᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵（巴）哷答轕（阿）拉吽（翁）葩（發）。

ᠣᠮ ᢉᠠ ᢐᠠ ᢉᠠᠠ ᠯᠠ ᠬᠣᠩ ᢒᠠᢐ

ཨོཾ་ཀ་ཏ་ཀཱ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡬᡳᡵᡳ ᡵᠠ ᡵᡝ ᠰᡨᠣ ᡩᠠ ᡬᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵（嚕）蠣（巴）喇（巴）哷夆（達）答嘎吽（翁）葩（發）。

ᠣᠮ ᢉᠢᠷᠢ ᠷᠠ ᠷᠡ ᠰᢐᠣ ᢑᠠ ᢉᠠ ᠬᠣᠩ ᢒᠠᢐ

ཨོཾ་ཀྲི་ཡ་ཡཱ་སྟོ་ད་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第六咒 སྔགས་དྲུག་པ།

唵納摩舖（達）噠噠（喇）嚌桑訶（哈）鸏（斯）。唵薩（喇）韓答嗒噶得

（哈）鸏（斯）（嚕）囉噠畢雜鴉。阿噶屬（翁）鞞禮答資噞。噚施喇

吽（翁）發。

第七咒

སྔགས། བདུན་པ།

唵納摩舖（達）噠（達）噠（喇）嚇桑謌（嚩）鶴（斯）。（嘎）囉噠拔喇畢喇薩

ཨོཾ་ན་མོ་བྷུ་དྡྷ་དྷ་རྨ་སཾ་གྷེ་བྷྱཿ ཤྲ་དྡྷ་བ་ར་བི་ར་ས

（喇）嚌嘛葉納。阿（阿）噶（西）㗩阿（阿）噶（西）㗩。唵啞吽（翁）。伊達嘛（蒋）哷

རྨ་མ་ཡ་ཎཱ། ཨཱ་ག་ཙྪ། ཨཱ་ག་ཙྪ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨི་ད་མ་བྷ

答。阿薩納那。（巴）哷多（達）噶答納喇（嘎）剎喇（嘎）剎娑訶。

ཏཱ། ཨཱ་ས་ན་པྲི་ཐོ་ག་ད་ཎ་ར་ཀྵ་ར་ཀྵ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

唵納嘛斯薩喇斡答搭阿噶得咪拔鴉斯。拔吋答嚩阿勒畢嚕得。

ཨོཾ་ན་མཿས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱཿཨ་ད་ཐཱ་ལ་བ་ཁི་ཏེ།

巴吋答嚩阿勒畢嚕得。以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。

ཨ་ད་ཐཱ་ལ་བ་ཁི་ཏེ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་བསྣོན་ཏེ་འཕྲིར་བཏུག་པ་ཡིན།

姑喻鴉帛咨嘎穆欺薩喇斡喇囊巴得烏

ཀུ་ཛ་བ་ཙ་ཁ་མུ་ཁི་ས་རྦ་ར་ཎ་པ་ཏུ

ᠵᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

拙（卡）叶（翁）飠（耆）。

ᠵᠠᠷ ᠬᠦᠩ ᠫᠠᠲ

ཛྲ ཧཱུྃ ཕཊ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡴᡵᡝ ᡩᠠ ᡴᠰᠠ ᠶᠠ ᠮᠠᠨ ᡩᠠ ᡴᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡨᡥᠠ ᡦᠠᠨ ᡯᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵阿（嘎）囉噠嘎（阿）鴉曼答嘎哈納嘛塔須雜（阿）叶（翁）飠（耆）。

ᠣᠸᠮ ᠠ ᢉᠷᠧ ᠳ᠋ᠠ ᢉᠰᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ ᢉᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠽᠷᠠ ᠾᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ ཨ ཀྲེ ད ཀྵ ཡ མན ད ཀ ཧ ན མ ཐ པན ཛྲ ཧཱུཾ ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡥᡡᠩ

唵啞吽翁。

ᠣᠮ ᠠ᠋ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ

ᠣᠮ ᡵᠠ ᠯᠠ ᡥᡡᠩ ᡶᠠᡨ

唵嚕阿拉吽翁葩查。

ᠣᠮ ᠷᠠ ᠯᠠ ᠾᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་རཱ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ

ᠣᠮ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡩᠠ ᡬᠠ ᠨᡳ ᡬᠠ ᠪᡳ ᡵᠠ ᡥᡡᠮ

唵鴉嚩答嘎厄嘎畢（伊）喇吽（翁）。

ᠣᠮ ᠶ᠋ᠠ ᠰᠸᠠ ᠳᠠ ᠭ᠋ᠠ ᠨᠢ ᠭ᠋ᠠ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་ཡ་སྭཱ་ད་ཀ་ཎི་ཀ་བྷི་ར་ཧཱུྃ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡵᠠ ᠯᠠ ᡵᠠ ᠯᠠ ᡨᡳ ᠪᡳ ᡧᠸᠠ ᡥᠠ ᡥᡡᠮ ᡶᠠᡨ

唵囉（阿）拉囉（阿）拉隄畢（嚩）喇哈吽（翁）韃（查）。

ᠣᠮ ᠷᠠ ᠯᠠ ᠷᠠ ᠯᠠ ᠲᠢ ᠪᠢ ᠱᠸᠠ ᠬᠠ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་རཱ་ལ་རཱ་ལ་ཏི་བ་ཤ་ཧ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᡆᠮ ᠪᡳ ᠪᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠸᠠ ᡷᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡤᠠ ᡥᡡᠮ

唵伯（尼）拔薩婆簪（阿）納答嘎吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠪᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠸᠠ ᠵᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠭᠠ ᠬᠤᠮ

ༀ ཤ བ ས ཝ ཛྙཱ ན ད ཀ ཧཱུྃ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十五咒

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᡆᠮ ᠨᡳ ᡤᠠ ᠪᡳ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠸᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᠪᡳ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵尼嘎畢（伊）喇鴉嚩答嘎畢薩喇婆訶。

ᠣᠮ ᠨᠢ ᠭᠠ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠸᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠪᠢ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ༀ ཎི ཀ བྷི ར ཡ ཝ ཏ ཀ བི ས ར སྭཱ ཧཱ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十六咒

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

唵掎嘎峪答碩尼（簽）喇喇（簽）喇。棱（鄂）竿噠畢（噶）喇呵娑訶。

第十七咒

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

唵低（蔡）鵝（薩）喇歌嘛鵝噠哩訥娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

唵浴偍闍巴（拔）嚂鴉（阿）鴉娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

唵傒（伊）蔦（雜）嚚偍攴（薩）得娑訶。

第二十呪

སྔགས ཉི་ཤུ་པ།

唵薩喇斡阿密佘[illegible]。拔哈哩吶娑訶。

第二十一呪

སྔགས ཉེར གཅིག་པ།

唵低[illegible]納納[illegible]資尼。哈喇哈喇達哩達哩喀阿希娑

ᡥᠠ 訶。 ᠾᠠ ཧཱ

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第二十二咒 ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

唵枯枯尼拔喇多達嘎答拔時答嘛勒拉禮尼。齊阿齊阿

嘎勒噠嘎勒噠巴嚨巴嚨隄施拔時達英哩達英哩達英哩拔喇枯枯尼嗃嚨

達拔靈娑訶。

ད བ ལིཾ སྭཱ ཧཱ

第二十三咒

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

唵納摩鋪（達）噠噠（喇）嘛桑謌（嗡）鴉斯。唵阿薩（喇）韓答撘（阿）噶

ཨོཾ ན མོ བུ དྡྷ དྷ རྨ སཾ གྷེ བྷྱཿ ཨོཾ ཨ ས རྦ ཏ ཐཱ ག

答（嗄）囉噠畢雜鴉。阿噶屭韓禮達（阿）資哈（巴）噚答施

ཏ ཧྲ དྷ བི ཛ ཡ ཨ ག ཧྲི ཧྲ ལི ཏཱ ཛེ ཧ ཐ ཏ ཤི

ᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ ᡥᡡᠩ᠉

喇吽（翁）葩（查）吽（翁）。

ᠷᠠ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠳ ᠬᠤᠩ᠄

ར་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཧཱུྃ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᠰᠠ ᠩᡤᡥᡝ ᠪᡥᠶᠠᡥ᠉ ᠣᠮ ᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ

唵納摩舖（達）噠噠（喇）嘛薩（阿嘠）咯噶（嚩）鴉斯。唵阿（阿）薩（喇）鞞答塔（阿）噶

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠰᠠ ᠩᠭᠾᠧ ᠪᠾᠶᠠᠾ᠄ ᠣᠮ ᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ

ཨོཾ་ན་མོ་བུ་དྡྷ་དྷ་རྨ་ས་ངྒྷེ་བྷྱཿཨོཾ་ཨཱ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག

ᡨᠠ᠉ ᡥᡵᡳ ᡩᠠ ᠪᡳ ᠵᠠ ᠶᠠ᠉ ᠠ ᡤᠠ ᠨᡳ ᡵᠠ ᠪᡳ ᠯᡳ ᡨᠠ᠉ ᡨᡥᠠ ᡨᠠ ᡧᡳ ᡵᠠ

答。（喝）囉噠畢雜鴉。阿噶尼喇鞞禮𡀔（阿）。噚答施喇

ᠲᠠ᠄ ᠾᠷᠢ ᠳᠠ ᠪᠢ ᠵᠠ ᠶᠠ᠄ ᠠ ᠭᠠ ᠨᠢ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠯᠢ ᠲᠠ᠄ ᠲᠾᠠ ᠲᠠ ᠱᠢ ᠷᠠ

ཏ།ཧྲི་ད་བ་ཛ་ཡ་ཨ་ག་ནི་ར་ཝི་ལི་ཊཱ་ཋ་ཏ་ཤ་ར

[illegible]

吽（翁）葩（沓）吽（翁）。

[illegible]

ཧཱུྃ་ཕཊ་ཧཱུྃ།

[illegible]

第二十五咒

[illegible]

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

[illegible]

唵納摩鋪達嗹嗹喇嘛桑訶嗶鴉斯。薩喇斡鋪達嗹嗶鴉斯桑薩婆

[illegible]

ཨོཾ་ན་མོ་བུ་དྡྷ་དྷ་རྨ་སཾ་གྷ་བྷྱཿ་ས་རྦ་བུ་དྡྷ་བྷྱཿ་སཾ་སྭེ

[illegible]

答喇。以上一句。番經係文。漢經係咒。今遵漢經。

[illegible]

ཏཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་ཕལ་སྐད་ཀྱིས་བྲིས་ཡོད། རྒྱ་དཔེ་ལ་སྔགས་རྐྱང་གིས་བྲིས་ཡོད།

[illegible]

仍作咒語對音譯入。

[illegible]

དཔྱ་ཀྱུ་དཔེ་ བའི་ནང་ཚིགས་ ཀྱི་རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འཇིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

[illegible]

卷中　　取函

[illegible]

བམ་པོ་ བར་མ། ཕྱིའི་ཡིག ཕི། དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ དང་པོ།

[illegible]

唵阿囉得嘎鴉嚩答嘎。哈納嘛塔[illegible]雜嗡葩。

[illegible]

ཨོཾ་ཨ་ར་རྟ་ཀ་ཡ་སྭ་ད་ཀཱ་ཧ་ན་མ་ཐ་ཛ་ཧྲཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ།

第二咒

唵納摩舖（囉嚧）嚧（喇嘛）桑嚩（嚩嚧斯）。阿（嘎囉）棏嘎鴉嘜答

嘎哈納嘛塔⿰口彼（哩囉）（吽嚩）。伯（塔阿）偪喇（嘎刹）喇（嘎刹）（嘛阿嘛）。答

（塔阿）噶多阿（哩囉阿）巴鴉隄娑訶。

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᡆᠮ ᠠ᠊ᠠ ᡥᡡᠮ ᠪᠠ ᡯᠠ ᠯᡳ ᡵᠠ ᡥᡵᡳ ᡵᠠ ᡥᡵᡳ ᠮᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵啞吽（翁）伯答（阿）禮喇（嚗）剌喇（嚗）剌嘛（嘛）娑訶。

ᠣᠮ ᠠ᠋ ᠾᠤᠮ ᠪᠠ ᠽᠠ ᠯᠢ ᠷᠠ ᠾᠷᠢ ᠷᠠ ᠾᠷᠢ ᠮᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བ་ཛ་ལི་ར་ཧྲི་ར་ཧྲི་མཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᡆᠮ ᡥᡡᠮ ᡨᡵᠠᠰ

唵吽（翁）答（喇斯）。

ᠣᠮ ᠾᠤᠮ ᠲᠷᠠᠰ

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏཿ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᠯᠠᠩ ᡴᠰᠠ ᡥᠠ

唵吽（翁）郎擠（阿）哈。

ᠣᠮ ᠬᠤᠩ ᠯᠠᠩ ᠺᠰᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ལཾ་ཀྵ་ཧ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᠵᡵᡳ ᢐᠠ

唵吽（翁）雜哩答。

ᠣᠮ ᠬᠤᠩ ᠽᠷᠢ ᠲᠠ

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཛྲཱི་ཊ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

唵 吽（翁） 唅（阿）。

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

唵 吽（翁） 嚕斯 嚕（伊） 喀。

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᡥᡵᡳᠰ ᡥᠠ

唵吽（翁）嚮（哈斯）哈。

ᢀᠣᠮ ᠬᠤᠮ ᠾᠷᠢᠾ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ་ཧ།

ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᡥᡵᡳᠰ ᡴᡧᡵᡳᠰ ᠠ ᡴᠠ ᡵᡧᠠ ᠠ ᡴᠠ ᡵᡧᠠ ᠶᠠ ᠶᠠᠩ ᠨᡳᠶᠠᠩ ᡨᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵吽（翁）嚮（哈斯）嚮（去伊）阿嘎擦（西）阿嘎擦（西）。鴉央曩塔納娑訶。

ᢀᠣᠮ ᠬᠤᠮ ᠾᠷᠢᠾ ᠺᠰᠷᠢᠾ ᠠ ᠺᠠ ᠷᠱᠠ ᠠ ᠺᠠ ᠷᠱᠠ ᠶᠠ ᠶᠠᠩ ᠨᠶᠠᠩ ᠲᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ་ཀྵྲཱིཿ་ཨ་ཀ་རྵ་ཨ་ཀ་རྵ། ཡ་ཡཾ་ཉཾ་ཐ་ན་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十一咒

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

[illegible]

唵吽（翁）噞（斯）嚘（阿）拉嘛塔（阿）納哈。

[illegible]

[illegible]

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十二咒

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

[illegible]

唵吽（翁）噞（斯）[illegible]空喀。

[illegible]

[illegible]

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས། བཅུ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᠣᠮ ᡤᠠ ᠷᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ

唵吽（翁）吽（翁）吽（翁）吽（翁）吽（翁）。唵嘎喇拉納哈哈。

ᠣᠮ ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ ᠣᠮ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠬᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཀ་ར་ལ་ན་ཧ་ཧ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས། བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡵᡳ ᡥᡡᠮ ᠪᠠ ᡧᡳ ᡴᠠ ᡥᠠ

唵吽（翁）（答）奚哩吽（翁）巴施喀哈（齊）。

ᠣᠮ ᠬᠤᠮ ᠬᠷᠢ ᠬᠤᠮ ᠪᠠ ᠱᠢ ᠺᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧཱུྃ་པ་ཤི་ཁ་ཧཱ།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠵᡞᡝᠨ ᠵᡞᡳ ᡥᠠ

唵（雜）哏（雜英）哩哈（阿）。

ᠣᠮ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠶᠢ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཛྙེཾ་ཛྙཱི་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡴ᠋ᠠ ᡩᠠ ᡤᠠ ᡴ᠋ᠠ

唵吽（翁）吽（翁）吽（翁）吽（翁）吽（翁）吽（翁）喀答嘎喀。

ᠣᠮ ᠾᠤᠮ ᠾᠤᠮ ᠾᠤᠮ ᠾᠤᠮ ᠾᠤᠮ ᠾᠤᠮ ᠺᠠ ᠳᠠ ᠭᠠ ᠺᠠ

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཁ་ད་ག་ཁ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵吽（翁）娑訶。

ᠣᠮ ᠾᠤᠩ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ ཧཱུྃ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᡥᡵᡳᡥ ᡧᡨᡵᡳ ᡤᠠ ᠴᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᡠ ᠨᠠ ᡵᠠ ᡤᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵吽（翁）（哈）哩（斯）（式）哩（伊）噶雜吽（翁）逋納喇（阿）噶嘛納（阿）鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠾᠤᠩ ᠾᠷᠢ ᠱᠲᠷᠢ ᠭᠠ ᠴᠠ ᠾᠤᠩ ᠫᠤ ᠨᠠ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ ཧཱུྃ ཧྲཱིཿ ཥྚྲཱི ག ཙྪ ཧཱུྃ པུ ན རཱ ག མ ནཱ ཡ སྭཱ ཧཱ

第十九咒

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

唵吽（翁）低（伊）嚕答得囉（藥）婆訶。

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏི་ཥྛ་ཏ་ཧྲཱི་སྭཱ་ཧཱ།

第二十咒

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

唵吽（翁）阿竂答嚕嘁拔（嘛）斡。

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཕ་ཕྲ་བཾ་ཝ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第二十一咒

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

唵吽（翁）薩（喇）斡和喇（哂）剌嘛（納）答噶答（阿）（鑁）雜巴鴉隄娑訶。

ཨོཾ ཧཱུྃ ས རྦ ཧོ ར ཧྲཱི མ ནྟ ག ཏཱ ཛྙཱ པ ཡ ཏི སྭཱ ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第二十二咒

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

唵納嘛（斯）薩（喇）斡答塔（阿）噶得（鶻）（斯）吽（翁）。嘛（囉）藿郭卡（阿）（雜）鑁鴉（阿）

ཨོཾ ན མཿ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏེ བྷྱཿ ཧཱུྃ མ ཧྲཱི ཀྵོ ཁཱ ཛྙཱ ཡཱ

ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡯᠠ ᡷᠠᠨᠠ ᠪᠠ ᡵᡩᡥᡳ ᠨᡳ ᠪᠠ ᡵᡩᡥᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

薩（喇）嚩闍囊（喇）拔（納）噠拔（納）噠娑訶。

ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠵᠠ ᠵᠢᠶᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠷᠳᠾᠢ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠷᠳᠾᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ᠃

ས ཪྦ ཛ ཛྙཱ བ རྡྷ བ རྡྷ སྭཱ ཧཱ

ᠣᠷᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠉

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣᡥ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠪᡥᠶᠠᡥ ᡥᡡᠩ ᠣ ᡴᠠ ᡵᡠ ᡴᠠ ᡵᠠ ᠶᠠᠩ᠉

納嚩（斯）薩（喇）嚩答塔（阿）噶答（吡鴉斯）。吽（翁）倭（喇）嘎（嚕阿）嘎喇藍。

ᠨᠠ ᠮᠣᠾ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠪᠾᠢᠶᠠᠾ ᠬᠤᠩ ᠣ ᠺᠠ ᠷᠤ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠶᠠᠩ᠃

ན མཿ ས ཪྦ ཏ ཐཱ ག ཏ བྷྱཿ ཧཱུྃ ཨོ ཀ ཪུ ཀ ར ཡཾ།

ᠣᠷᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠉

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

唵納嘛（斯）薩（喇）斡答塔（阿）噶答（巴）鴉（斯）。吽（翁）吽（翁）吽（翁）吽（翁）吽（翁）吽（翁）。鴉

ཨོཾ་ན་མཿ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱཿ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཡ

嘛（巴）喇嘛塔納喇（嘎）剎喇（嘎）剎。納嘛（斯）薩（喇）斡不（烏）答嘰葉

མ་བྲ་མ་ཐ་ན་ར་ཀྵ་ར་ཀྵ་ན་མཿ་ས་རྦ་བུད་ཏ་ཀི་ཡེ

（巴）鴉（斯）。答塔（阿）噶答（紇）喇（阿）巴鴉隄娑訶。

བྷྱཿ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲྀ་ད་ཡ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ

第二十五咒

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᡴᡧᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᡨᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᠠ

唵 吽（翁）嗄（阿）拉嘛塔納鼈。

ᠣᠮ ᠾᠤᠩ ᠺᠱᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠲᠠ ᠨᠠ ᠾᠠ

ༀ ཧཱུྃ ཀྵ ལ མ ཐ ན ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᡵᠠ ᡴᡵᠠ ᡵᠠ ᡴᡵᠠ ᠮᠪᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵 吽（翁）喇（嘎）剌喇（嘎）剌嘛（嚩）娑訶。

ᠣᠮ ᠾᠤᠩ ᠷᠠ ᠺᠷᠠ ᠷᠠ ᠺᠷᠠ ᠮᠪᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ ཧཱུྃ ར ཀྲ ར ཀྲ མྦྃ སྭཱ ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᠠ ᡥᡡᠩ ᠵᠸᠠ ᠵᠸᠠ᠉

唵吽（翁）西薩（達）吽（翁）雜嚩雜嚩。

ᠣᠮ ᠬᠤᠩ ᠰᠢ ᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠬᠤᠩ ᠵᠸᠠ ᠵᠸᠠ᠉

ཨོཾ་ཧཱུྃ་སི་དྡྷ་ཧཱུྃ་ཛྭ་ཛྭ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠉

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠉

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

[illegible]

唵吽（翁）囉噠阿嚩答雜噠喇嗽娑訶。

[illegible]

[illegible]

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠉

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠉

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᡝ ᠪᠶᠠᠰ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᠶᠠ

唵納嘛（斯）薩（喇）斡答塔（阿）噶得鷄（斯）。吽（翁）吽（翁）吽（翁）吽（翁）吽（翁）吽（翁）。鴉

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠡ ᠪᠢᠶᠠᠰ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠶᠠ

ཨོཾ ན མཿ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏེ བྷྱཿ ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཡ

ᠮᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᡴᠱᠠ ᡵᠠ ᡴᠱᠠ ᠮᠠᠮᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᡠ ᡩᠠ ᡩᠠ ᠶᡝ ᠪᠶᠠᠰ ᡨᠠ

嘛喇嘛塔喇（嘎）剎喇（嘎）剎嘛（阿嘛）薩（喇）斡不（烏）答嗽葉鷄（斯）。答

ᠮᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠺᠱᠠ ᠷᠠ ᠺᠱᠠ ᠮᠠᠮᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠤ ᠳᠠ ᠳᠠ ᠶᠡ ᠪᠢᠶᠠᠰ ᠲᠠ

མ ལ མ ཐ ར ཀྵ ར ཀྵ མཱ ས རྦ བུ ད དྷ ཡ བྷྱཿ ད

ᡨᠠᠠ ᡤᠠ ᡨᠠᠠ ᠸᠠᠵᡵᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

塔（阿）噶答（阿）（雜）嚩（阿）巴鴉隄娑訶。

ᠲᠠᠠ ᠭᠠ ᠲᠠᠠ ᠸᠠᠵᠷᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཐཱ ག ཏཱ བཛྲཱ བ ཡ ཏེ སྭཱ ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་ བཅུ།

ᠣᠮ ᠠ ᡵᡳ ᡨᠠ ᡴᠠ ᠶᠠ ᡯᠠ ᡥᠠ ᡴᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵阿囉得嘎鴉嚌磬嘎嗐韃。

ᠣᠮ ᠠ ᠷᠢ ᠲᠠ ᠺᠠ ᠶᠠ ᡁᠠ ᠾᠠ ᠺᠠ ᠾᠤᠩ ᢒᠠᢐ

ཨོཾ་ཨ་རི་ཏ་ཀ་ཡ་ཛ་ཧ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第三十一咒

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་སོ་གཅིག་པ

ᠣᠮ ᠠ ᡵᡨᠠ ᡩᠠ ᡴᡠ ᠯᡳ ᠯᡳ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᡳ ᡧᠸᠠ ᡴᡧᠠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ

唵阿窩答沽釐禮薩斡畢嚩羗蓋答納嗐嗐

ᠣᠮ ᠠ ᠷᠲᠠ ᠳᠠ ᠺᠦ ᠯᠢ ᠯᠢ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠢ ᠱᠸᠠ ᠺᠱᠠ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་ཨ་རྟ་ད་ཀུ་ལི་ལི་ས་རྦ་བི་ཤྭ་ཀྵ་ད་ན་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ

ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

嗐韃。

ᠾᠤᠩ ᢒᠠᢐ

ཧཱུྃ་ཕཊ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᡠ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᡮᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵餔達噠羅匝訥娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠤ ᠳᠾᠠ ᠷᠠ ᠼᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བུ་དྡྷ་ར་ཙ་ན་སྭཱ་ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十三咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡵᠣ ᠯᡳᡴ ᡴᠠ ᠶᠠ ᠵᠠ ᠨᠠ ᡴᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿嚕囉棏嘎鴉嚌納合嘎吽翁吽翁吽翁葩查葩查葩查娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠷᠣ ᠯᠢᠺ ᠺᠠ ᠶᠠ ᠽᠠ ᠨᠠ ᠺᠠ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ ᡦᠠᡑ ᡦᠠᡑ ᡦᠠᡑ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཨ་རོ་ལིཀ་ཀ་ཡ་ཛྙཱ་ནཱ་ཀ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十四咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བཞི་པ

ᠣᠮ ᠠ ᡥᡡᠩ

唵啞吽（翁）。

ᠣᠮ ᠠ ᠬᠤᠩ

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十五咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་ལྔ་པ

ᠮᠠ ᠨᡳ ᡷᡝ ᠮᡳ ᠮᡠ ᠮᡠ ᠮᡠ ᠮᡠ ᡷᡝ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡷᡝ

嘛罍（宅）嚌（阿）密。穆（烏）穆（烏）穆（烏）穆（烏）。窸（伊）嘛罍（宅）嚌（阿）。

ᠮᠠ ᠨᢈ ᠽᠸᠧ ᠮᠢ ᠮᠤ ᠮᠤ ᠮᠤ ᠮᠤ ᠽᠸᠧ ᠮᠠ ᠨᢈ ᠽᠸᠧ

མ་ཎི་ཙེ་མི། མུ་མུ་མུ་མུ། ཙེ་མ་ཎི་ཙེ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第三十六咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

ᡥᠣ ᡥᠣ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᡳ ᡥᡳ ᡥᡳ ᡥᡳ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠣ ᡥᠣ

呵呵哈哈。希希希希。哈哈呵呵。

ᠾᠣ ᠾᠣ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠾᠢ ᠾᠢ ᠾᠢ ᠾᠢ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠾᠣ ᠾᠣ

ཧོ ཧོ ཧ ཧཱ། ཧི ཧི ཧི ཧཱི། ཧ ཧ ཧོ ཧོ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第三十七咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠣᠮ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵唵娑訶。

ᠣᠮ ᠣᠮ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ ཨོཾ སྭཱ ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十八咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སུམ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་པ།

ᠮᠠ ᠮᡝ ᠮᠠ ᠮᠠᡳ ᠮᡠ ᠮᡡ ᠮᡠ ᠮᡡ ᠮᠠᡳ ᠮᠠ ᠮᡝ ᠮᠠ

嘛嚜嘛（阿）窑。穆穆（鳥）穆穆（鳥）。窑（伊）嘛嚜嘛。

ᠮᠠ ᠮᡝ ᠮᠠ ᠮᠠᡳ ᠮᡠ ᠮᡡ ᠮᡠ ᠮᡡ ᠮᠠᡳ ᠮᠠ ᠮᡝ ᠮᠠ

མ མེ མཱ མཻ། མུ མཱུ མུ མཱུ། མཻ མ མེ མ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十九咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སུམ་ཅུ་སོ་དགུ་པ།

ᠮᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠮᠠᡳ ᠮᡠ ᠮᡡ

嘛嚜嘛窑穆穆（鳥）。

ᠮᠠ ᠮᡝ ᠮᠠ ᠮᠠᡳ ᠮᡠ ᠮᡡ

མ མེ མ མཻ མུ མཱུ།

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十咒

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་བཅུ།

ᡥᠣ ᡥᠣ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᡳ ᡥᡳ᠉ ᡥᡳ ᡥᡳ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠣ ᡥᠣ᠉ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡩᡝᡥᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

呵呵哈哈希希。希希哈哈呵呵。以上四十咒。

ᠾᠣ ᠾᠣ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠾᠢ ᠾᠢ᠄ ᠾᠢ ᠾᠢ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠾᠣ ᠾᠣ᠄ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ

ཧོ ཧོ ཧ ཧ ཧེ ཧེ། ཧེ ཧེ ཧ ཧ ཧོ ཧོ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་བཞི་བཅུ།

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠈

漢經缺。依番經咒語添入。

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃

རྒྱ་དཔེ་ལ། མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་ཁྲུང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འཁྲིད་བཅུག་པ་ཡིན།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第十八套　第八卷

T Mo/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

6½

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒　第六套第八卷

རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ། དུམ་བུ་དྲུག་པའི་བམ་པོ་བརྒྱད་པ།

妙吉祥平等最上秘密觀門大教王經（依舊譯）

༄། །དཔལ་གསང་བའི་སྒོ་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་མཉམ་ཉིད་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

ᡠᠵᡠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷一

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་ དང་པོ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ དང་པོ།

取函

ཀླུའི་ཡིག གི་ དམ་བུ།

ᠠ ᡥᠣ ᠰᡠ ᡴ'ᠠ ᠸᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᡳ ᡨᠷᠠ

阿和蘇偪薩嘛鴉窑綺。

ᠠ ᠬᠣ ᠰᠤ ᠺᠠ ᠸᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠢ ᠲᠷᠠ

ཨ ཧོ སུ ཁ ཝ མ ཡ མི ཏྲ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ གཉིས་པ།

ᠠ ᡥᠣ ᡧᠠ ᡵ ᠮᠠ ᢏᠠ ᠨᡳ ᡵᡳ ᠶᠠᠩ

阿和沙磐嘛囊尼哩央。

ᠠ ᠾᠣ ᠱᠠ ᠷ ᠮᠠ ᢏᠠ ᠨᠢ ᠷᠢ ᠶᠠᠩ

ཨཧོཤརྨཎིརིཡཾ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠠᠠ ᡥᠣ ᡵᠠ ᠮᠠ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠨᠠᠠ

阿（阿）和喇嘛畢嘛納（阿）。

ᠠᠠ ᠾᠣ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠨᠠᠠ

ཨཱཧོརམབིམནཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠠ ᡥᠣ ᠰᠠᠩ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠᠩ ᡩᠠ ᡨᡳ

阿和桑薩喇三躂隄。

ᠠ ᠬᠣ ᠰᠠᠩ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠᠩ ᠳᠠ ᠲᠢ

ཨ ཧོ སཾ ས ར སཾ ཐ ཏི

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ ལྔ་པ

ᠶᠠ ᠨᠠ ᠨᡠ ᠪᡳ ᠮᠠ ᡨᡳ ᡨᡥᠠ ᡠ ᡤᠠ

鴉納努畢嘛隄嘅烏嘎。

ᠶᠠ ᠨᠠ ᠨᠤ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠲᠠ ᠤ ᠭᠠ

ཡ ན ནུ བི མ ཏི ཐ ཨུ ཀ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ དྲུག་པ

薩嘛舒（達）嫂桑噶喇巴薩𡅅哩答（阿）噶哩商。

ས མ ཤུ དྷྭེ སཾ ག ར པ ས རྦ རི ཏ ཀ རི ཤཾ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ བདུན་པ།

噠尼（沙）⿰才鳥密畢隄斡答。

ཏ ནི ཥྐི མི བི ཏི ཝ ཏ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ བརྒྱད་པ།

ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᡵᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᡤᠠ ᠷᠠᠩ

嘛唅嚂巴納喇薩嘎哴。

ᠮᠠ ᠬᠠ ᠺᠷᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠭᠠ ᠷᠠᠩ

མ ཧཱ ཀྲ པ ཎྜཱ ཛ ས ག རཾ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དགུ་པ།

ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᡴᡴᠠ

薩穆嗟玻堤薩鷄鸎。

ᠰᠠ ᠮᠤ ᠳᠷᠠ ᠪᠣ ᠳᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠺᠺᠠ

ས མུ དྲ བོ དྷི ས ཏྭ ཀྐཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་པ།

拉哩鴉拉尼施雜鴉答嚩哩簹沽曩。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། བཅུ། གཅིག་པ།

阿努嘛呢鴉噠納拔施溂。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། བཅུ། གཉིས་པ།

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡨᡵᠠ ᡦᠠ ᡵᡳ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡬᠰᠠ ᠰᠠ ᠮᠣ ᡯᠠᡥ

薩嘛鴉嚐巴哩納嘛鴉客薩摩闍。

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᢐᠷᠠ ᢒᠠ ᠷᠢ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᢈᠰᠠ ᠰᠠ ᠮᠣ ᢑᠠ

ས མ ཡ ཏྲ པ རི ཎ མ ཡ ཀྵ ས མོ ཛཿ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ

第十三咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་པ

ᡬᡳ ᠯᠠ ᡧᠠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠯᡳ ᠨᠠᡥ

基拉沙達嘛拏嘛禮拏。

ᢉᠢ ᠯᠠ ᠱᠠ ᢑᠠ ᠮᠠ ᢏᠠ ᠮᠠ ᠯᠢ ᢏᠠ

ཀི ལ ཤ ད མ ཎ མ ལི ཎཱ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ

第十四咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་ བཅུ་ བཞི་པ

喇薩尼達難噠薩噠疊鋪拔央。

ཛ་ས་ནི་ད་ནཱ་ཛ་ས་ཛ་ཏྲི་ཕ་བ་ཡཾ།

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

第十五咒

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

沙喇納喇鴉密蘇噶單。

ཤ་ར་ཎཱི་ཛ་ཡ་མི་སུ་ཀ་ཏཾ།

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十六咒

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

納達嘛拏斡囉隄納纜密隄央。

ན་ད་མ་ཎུ་ཝ་རྟི་ཎྜཾ་མི་རྟི་ཡཾ།

第十七咒

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

納嚕穆舖達嚕薩嘎喇嘎喇巴納。

ཎྜུ་མུ་ཕུ་དྷྲུ་ས་ཁ་ཁ་པ་ནཱ།

第十八咒

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

嘛施沙薩鷄薩喇納曩。

མ ཤི ཥ ས ཀྲྀ ཥཾ ར ཎ ནཾ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ དགུ་པ།

噠嚩喇鴉密沙喇孃。

ཏྲ ཀྵཾ ར ཡ མི ཤ ར ཎཾ

ᠣᠷᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཉི་ ཤུ་པ།

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᡥᡝᠩ ᡧᡳ ᡧᡨᠠ ᡴᡥᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᠯᡝᠩ

薩嘛薩灖西⿱達提嘎喇薩⿱喇㴓。

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᢘᠧᠩ ᠱᠢ ᠱᠲᠠ ᠺᠾᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠯᠧᠩ

ས མ ས ཧེཾ ཤི ཥྚ ཁ ར ས ལེཾ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡴᠠ ᢏᡳ ᡵᠠ ᡤᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᠨᠠ

薩嘛鴉嘎尼喇蘗拔⿱納䌘納。

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠺᠠ ᢏᠢ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠨᠠ

ས མ ཡ ཀ ཎི ར ག བ ནྡྷ ན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

穆噠嘛嘎嚕納薩嘛喇帛達攀岡。

མུ ཌ མ ཀ རུ ཎ ས མ ར བ ད ཕ ཀཾ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ

第二十三咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ

穆尼噠尼容喇偪沙咨岡。

མུ ནི ཌ ནི ཡ ལ བི ཤ ཙ ཀཾ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ

第二十四咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ

畢都浴嗒沙喇納鴉低沙嘎雖。

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

阿沙鴉畢巴嘎舒（達）鴉。

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

薩喇斡尼斡喇尼拔薩納薩穆囊隄。

ᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十七咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

烏笆達鴉密鋪達嚕。

ᠣᠷᠢᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十八咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

阿隄穆囉隄畢瀫薩納洛答。

ཨ་ཏི་མུ་ཏྲི་བི་ཤོདྷ་ས་ན་རོ་ཏ།

ᠣᠷᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

薩蘇達蘇嘎隄嚩嘛岡。

ས་སུ་ད་སུ་ག་ཏི་ཝ་མ་ཀཾ།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སུམ་ཅུ་པ།

ᡩᠠ ᡧᠠ ᠪᡳ ᡩᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠨᡳ

達沙偪答納納尼。

ᠳ᠋ᠠ ᠱᠠ ᠪᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠨᠢ

ད ཤ བྷ ད ན ཏ ནི

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

ᡧᡠ ᡵᡠ ᡤᡠ ᠨᠠ ᠴᠠ

舒嚕姑納嚓。

ᠱᠤ ᠷᠤ ᠭᠤ ᠨᠠ ᠴᠠ

ཤུ ར ཀུ ན ཙ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᠠ ᡩᠶᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ

薩穆答簷嘛薩嘛鴉𪇰。

ᠰᠠ ᠮᠤ ᠳᠠ ᠳᠶᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠩ

ས་མུ་ད་དྱ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十三咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ།

ᠰᠸᠠ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡧᠠ ᠯᡳ ᡨᡠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠵᠠ ᡥᡡᠩ

娑𠹛斡舒𪛗薩嘛沙哩都薩嘛鴉闍𧯄。

ᠰᠧᠠ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠱᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠱᠠ ᠯᠢ ᠲᠤ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠵᠠ ᠬᠤᠩ

སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུ་དྡྷ་ས་མ་ཤ་ལི་ཏུ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཧཱུྃ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十四咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སུམ་ཅུ་རྩ་བཞི་པ།

[illegible][illegible]斡[illegible]鴉嘛[illegible]郎。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十五咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

羅嘎喀嘛尼禮沙咨[illegible]喇[illegible]難達岡。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十六咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

薩菠堤咨蓉嘛都哏。

第三十七咒

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བདུན་པ།

偪扱賽鴉畢堤尼低嘛篕西噠。

第三十八咒

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ།

舒納婆⿰口發斡畢喇哈。

ཤུ ན པ ཀྵ ཝ བ ར ཧ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十九咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ དགུ་པ།

呵都鷺嘎答⿰土⿱齊阿尼嘎鄰。

ཧ ཏུ ཀྲུ ཀ ད ཀྲ ནི ཀ ལེ

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十咒

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཞི་ བཅུ་པ།

ᡠ ᡥᠠ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᡴᠠ ᡴᡝᠨ

烏哈⿰口拔噶納嘎哏。

ᠤ ᠾᠠ ᠪᠾᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠺᠠ ᠺᠧᠨ

ཨུ་ཧ་བྷ་ག་ན་ཀ་ཀེ

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十一咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། ཞེ་གཅིག་པ།

ᠪᠠ ᠰᡩᡠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᡩᠠ ᠨᠠ ᠯᡳ ᠮᡠ ᡴᡳ ᡨᠠᠨ

拔（薩）都喇呢達納禮穆欺單。

ᠪᠠ ᠰᠳᠦ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠯᠢ ᠮᠦ ᠺᠢ ᠲᠠᠨ

བ་སྡུ་ར་ནི་ད་ན་ལི་མུ་ཁི་ཏཾ

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十二咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། ཞེ་གཉིས་པ།

唵沙嚹哩。沙（阿）饟嘎哩。沽查屗（伊）。𪇆查鴉。薩（喇）彝阿

ༀ་ཥ་ཀླེ་ཥཱ་ཧྣ་ཀླེ་ཀུ་ཙ་ཥྲཱི་ཥ་ཙ་ཡ་ས་ཏ་ཨ

（喇）嗒薩𡁏鴉娑訶。

ཏྲ་ས་ཏྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ

第四十三咒

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ

唵薩鷄拔（囉）嚨吽（翁）。

ༀ་ས་ཏྭ་བ་ཛྲ་ཧཱུྃ

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十四咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ།

唵喇鑰拔韃哴。

ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十五咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ།

唵噠嘛拔韃嚕斯。

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十六咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དྲུག་པ།

唵嘎喇嘛拔離哩阿阿斯。

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十七咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བདུན་པ།

納嘛薩嘛簪嘎阿鴉。斡嘎洛簪拔離喇孃。唵喀喀

喀（阿）希喀（阿）希。閣（卡）韋薩鶻（阿）達嘛嘎。阿西穆薩拉。巴

喇舒巴（阿）沙哈（薩蕎）鴉。哂都（嚩）穆喀。哂都（喇）栗雜。卡查

哂喇那。阿鴉（嘎）剎。薩（喇）斡閣（卡）查。巴哩撟（阿）喇（阿）喃（安）。撟（阿）哈

哩。嘛哈（阿）畢（嚩）雞。鶻答嚘（阿）。畢蕎簥（阿）納雞。薩（喇）斡不答。

嗷央嘎喇。阿耷耷嗆薩。瑺查儁。鵞（嘛）囉匝（喇）嚇尼

拔薩（阿）鑁。沽嚕沽嚕。薩（喇）嚩嚩梳（昂）。雖（納）鏈雖（納）鏈。薩（喇）嚩

嘛（納）鑁（昂）。匝拉匝拉。巴喇穆（納）鑁（昂）。阿嘎（喇）卑鴉。阿嘎（喇）卑

鴉。薩（喇）嚩不（安）嬰。尼（喇）嚇塔。薩（喇）嚩闍（安）嬰。（巴）嘛伯沙鴉。（巴）喇

伯沙鴉。嘛纚嘛低鴉。白斡薩拔。答塔（阿）資畢。答

塔（阿）噶答（阿）鴉。沽嚕沽嚕。嘛嘛嘎（喇）奧。達哈達哈。巴

唖巴唖。嘛畢拉唈。嘛畢拉唈。薩嘛鴉嘛努（薩）嘛

喇。哷（翁）哷（翁）。䪁（查）䪁（查）。（薩）婆查鴉（薩）婆查鴉。薩（喇）斡閣查禮（巴）敦。

嘎喇嘎喇。尼希尼希口拔噶斡。基嚟喇鴉西。薩

喇斡不當薩達鴉婆訶。

第四十八咒

納嘛斯薩嘛嗒嚋鴉拔嘎洛嗒拔囉嚷。納摩拔

（雜）喇（嚩）囉嚌（阿）鴉。麻哈（阿）璫章（阿迦）嚘喇皂喇撟（阿）鴉阿西穆

薩拉。撟（阿）沙哈（薩）答（阿）鴉。唵阿容（喇）答沽[illegible]禮。喀喀嚌（阿）

希喀（阿）希。隄支隄支。拔（納）薩拔（納）薩。哈納哈納。達哈

達哈。噶（喇）囉噶（喇）囉。畢（薩）婆查鴉畢（薩）婆查鴉。薩（喇）斡畢

[illegible]畢納（阿）鴉岡。嘛哈（阿）噶納巴隄。賚畢答阿嚕。嘎

喇鴉婆訶。

第四十九呪

སྔགས་ཞེ་དགུ་པ།

納嘛（斯）薩嘛嚕嚕（阿）鴉拔嘎浴（答參）拔（雜刺阿）喃（安）。唵吽（翁）資

納哩資耷。吽（翁）吽（翁）⿰齒巴（耷）⿰齒巴（耷）娑訶。

第五十咒

唵吽（翁）吽（翁）。答嚕拉畢嚕拉。薩（嚩）犇畢沙嚩（阿）（答）囊。韈禮

答畢（薩）鏞禮（阿）嚘。阿耷（耷）耷哈薩。哥沙哩薩（耷）章巴。拔

（韃）喇枯喇尼（喇）嗚（阿）答納。匝禮答拔蘇哈噠（阿）（答）喇尼。刷薩

嘛嚕多（嘎）嚨巴答。噠喇尼噠喇。必（伊）卡那阿（查）查（查）查

哈（阿）薩。阿巴哩密答拔拉巴（阿）喇（阿）（噶）喇（阿）嘛（薩）鴉。阿（阿）（喇）鴉必（伊）

答不（烏）答噶喃。舖（噠）鴉舖（噠）鴉。哈央（嘎）嚕（伊）拔。喀（阿）達喀（阿）達

巴喇嘛（鑾）嚕。雎（納）嗟雎（納）嗟。西（達嚕）烟墨阿必沙。阿伯沙

鴉。韡喇畢沙（阿）西（阿）鞢（要）。（薩）嘎（納）達（嚕）喇阿窟。阿喇隄哈多

嘰斡（阿）。拔（鑾）喇瑠（古）耆（阿）烏基（鑾）咯喇鴉西。伊丹闍（古）章（薩）嫲。

鄂納鄂納。尼（喇）嘛塔尼（喇）嘛塔。嘛塔（阿）嘛塔（阿）。嘛（喇）達嘛

（喇）達○拔查拔查○拔查鴉拔查鴉○嘛查嘛查○拔（納）噠
拔（納）噠○餔（達）噠噠（喇）嘛桑噶○達嘎當沽嚕沽嚕○施（噶）囔

哈央（噶）哩（伊）拔（阿）鴉葩（查）○拔（雜）喇鴉葩（查）○拔（雜）喇噶（阿）（答）喇（阿）鴉葩（查）○拔
（雜）喇訥（答）喇鴉葩（查）○拔（雜）喇瑠沓鴉葩（查）○袚（雜）喇枯喇（阿）鴉葩（查）○

拔雜喇枯喇尼喇嚩阿答納鴉葩查。巴喇嘛納喇畢納阿沙

鴉葩查。答噶尼羅嘎鴉⿰口拔央嘎喇阿鴉葩查。薩喇斡嘎喇嚩阿娑阿

巴喇偍哈答鴉葩查。拔雜喇沽拉單。薩納阿鴉葩查。吽翁吽翁

葩查葩查娑訶。

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十一咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ང་གཅིག་པ

唵查機噶查鴉。薩喇斡拔鴉。匝嚕喇吽翁葩查葩查。達喇雜

ཨོཾ་ཙ་ཀི་ཀ་ཙ་ཡ་ས་ཪྦ་བུ་ཡ་ཙུ་ཏྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ད་རྫ

噶喇雜娑訶。

ཀ་རྫ་སྭཱ་ཧཱ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十二咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ང་གཉིས་པ

納嘛（斯）薩嘛䜌答嚩（阿）鴉。斡噶洛蔘拔雜喇（阿）嚶。唵厄哈鴉

希。嘰噶嫰。尼（伊）拉拔雜喇（阿）嚶都嚕都嚕。乎嚕乎嚕。

租嚕租嚕。租喇巴鴉。嘎喇嚩嘰噶嫰。阿俞畢雜囉（阿）

納。不答哈施囕。達哈達哈。嘛喇嘛喇。哈喇哈

喇。巴匝巴匝。嘛查嘛查。巴答鴉巴答鴉。嘛查

嘛查。嘛查巴鴉。薩（喇）斡嘎（喇）嘛呢。（西）囉（納）達（西）囉（納）達。拔（嘎）喇

拔（嘎）喇。密納嘛（薩）鴉。嚕隄喇嘛（薩）鴉。畢尼鴉嚕隄喇

嘛匝畢鴉。尼（哈）鴉希嘰噶嚩。薩（喇）斡畢（哈藹）難尼（伊）。薩（喇）斡

畢（達）鷄尼。薩（喇）斡（阿）茫喇噶。喇嘛呪。薩（喇）斡（嚩）喇杭。哈納

哈納。嗷（鴉尼）雞嗷（鴉尼）雞。嘛（喇）達嘛（喇）達。偈（伊）茫嘎（喇）奚。薩嚌鴉

吽（翁）。尼（伊）拉扳（雞喇阿）韈。納鴉都嚕都嚕。畢（嚩納嘛）畢納（阿）鴉

岡。乎嚕乎嚕。尼畢答西納葉。薩（喇）斡嘛沙（簦）嚕喃。

薩喇斡拔雜喇雞安。嚕囊斯納鴉尼。畢答鴉。雌納噠雌納噠。畢

納阿鴉阿雞安。嘎螭納嘎吽翁。畢納鴉雞安。璫査雞安。薩嚒喇薩

嘛葉。拔雜喇噠喇。撟阿匝雞。嘛喇嘛呢。尼基喇答鴉吽翁。

哈納哈納。達哈達哈。都嚕都嚕口吽翁。笆查笆查。基喇答

（納）嗒鴉。尼斡（嚩）漢。畢（嚩）喇。拔納嘎喇鴉。拔（嚩）喇韈。資納

娑訶。

第五十三咒

唵吽（翁）葩（査）葩（査）。烏（嚕）喇舒（烏）拉巴（阿）尼。吽（翁）吽（翁）葩（査）。唵（雜）岳隄尼

（喇）納達。吽（翁）唵葩（查）葩（查）。嘛哈（阿）嘛喇鴉娑訶。

རྞ ཏ། ཧཱུྃ ཨོཾ ཕཊ ཕཊ། མ ཧཱ མ ར ཡ སྭཱ ཧཱ

第五十四咒

སྔགས་ ང་ བཞི་པ

唵（嚩）鴉拔沙雞。（答）喇薩尼。答（喇）雜鴉。答（喇）雜鴉。（嚩）哩沽支。

ཨོཾ བཛྲ བ ཥ ཀེ། ད ས ཎི། ད ཛ ཡ། ད ཛ ཡ། བཛྲ ཀུ ཙི

畢（達）達（阿）資。偪喇資。畢噠喇資。施必隄。匝支尼。薩

བིད དཱ ཙི། བི ར ཙི། བི ད ར ཙི། ཤི བི ཏི། ཙ ཙི ཎི། ས

（喇）斡喇（達）納薩鷄尼婆訶。

ཛ ར ཏྣ ས ཀྲ ནི སྭཱ ཧཱ

第五十五咒

སྔགས་ ང་ ལྔ་པ།

唵蘇（嘛）⿰口發尼蘇（嘛）⿰口發尼吽（翁）。（嚕）噇（哈）⿰糹納（嚕）噇（哈）⿰糹納吽（翁）。（嚕）噇（哈）⿰糹納（阿）巴鴉

ཨོཾ སུམ བྷ ནི སུམ བྷ ནི ཧཱུྃ གྲྀ ཧྣ གྲྀ ཧྣ ཧཱུྃ གྲྀ ཧྣ པ ཡ

（嚕）噇（哈）⿰糹納（阿）巴鴉吽（翁）。阿（阿）納鴉和⿰口發噶斡。薩（喇）斡畢（達）鴉（阿）喇（阿）

གྲྀ ཧྣ པ ཡ ཧཱུྃ ཨཱ ན ཡ ཧོ བྷ ག ཝཱན ས རྦ བི དྱཱ རཱ

ᠵᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

雜吽（翁）葩查婆訶。

ᠵᠠ ᠾᠦᠩ ᠫᠾᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཛ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第五十六咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་དྲུག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᡤᠠ ᠶᠠ ᠸᠠ ᡤᠠ ᡵᠣ ᡩᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠨᡳᠶᡝ ᠣᠮ ᡧᡠ ᡵᡳ

納嘛薩嘛納答嘎鴉斡嘎洛答拔雜喇難孌。唵舒哩

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠭᠠ ᠶᠠ ᠸᠠ ᠭᠠ ᠷᠣ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠨᠢᠶᠡ ᠣᠮ ᠱᠤ ᠷᠢ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་ག་ཡ་ཝ་ག་རོ་ད་བ་ཛྲ་ཉེ་ཨོཾ་ཤུ་རི

ᠨᡳ ᡥᡡᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

尼吽（翁）婆訶。

ᠨᠢ ᠾᠦᠩ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཎི་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第五十七咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

ཟུགས་ང་བདུན་པ

唵薩（喇）斡尼斡喇尼畢（薩）嚗畢尼吽（翁）。

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第五十八咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

ཟུགས་ང་བརྒྱད་པ

唵康噶（喇）囉吽（翁）娑訶。

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十九咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་དགུ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡣᠠ ᡧᠠ ᠪᠠ ᠪᡳ ᡩ᠋ ᡵᠠ ᠮᡠ ᡴ᠋ᡳ ᡳ ᠪᡳ ᡴ᠋ᡳ ᡯᠠ

唵拔（雜）喇嘛哈（阿）沽沙巴畢（達）噠喇穆欺伊畢溪雜

ᠣᠸᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠺᠠ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠪᠢ ᠳᠷᠠ ᠷᠠ ᠮᠦ ᠻᠢ ᠢ ᠪᠢ ᠻᠢ ᠽᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་མ་ཧཱ་ཀ་ཤ་པ་བིད་ཏྲ་ར་མུ་ཁི་ཨི་བི་ཁི་ཛ

ᡩᠠ ᡥᠠᠩ

答罔。

ᠳᠠ ᠬᠠᠩ

ད་ཧཾ

ᠨᡳᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十咒

ᠵᠢᠷᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་བཅུ་པ།

唵拔（雜）喇答都。拔（雜）喇蘇（雜）喇。拔（囉）雜喇（嚩）喇。畢（達）噠尼難。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ད་ཏུ། བ་ཛྲ་སུ་ཏ། བ་ཛྲེ་ར་ཀ། བིད་ཧྭ་ནི་ཀྵཾ།

吽（翁）雜（斯）。

ཧཱུྃ་ཛཿ

第六十一咒

སྔགས་གཅིག་པ།

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答。咨答喇連（鳥）雜墨噶。薩穆（答）喇

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། ཧྲྀ་ད་ར་ཛྭ་ཛ་མ་ག། ས་སྨུ་དྲ

薩皅喇納。薩嘛鴉吽（翁）。

སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十二咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་གཉིས་པ།

唵查嚕基吽（翁）雜（斯）。

ཨོཾ་ཊ་ཀྲི་ཧཱུྃ་ཛཿ

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十三咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་གསུམ་པ།

厄答拔（雜）喇噠嚕喇（阿）雜籚羅西鴉（嘎）嚨納沙薩噶。

（巴）喇嘎（喇）沙雜畢喇。畢嘛雜嘎嚕那喇（[illegible]）嘎喇畢嘎

喇答。

第六十四咒

ᠯᠠ ᡤᠠ ᠶᠠᠨ ᡩᠠ ᡴᠣ ᡥᠠᠩ

喇嘎烟答鍋杭。

ᠯᠠ ᠭᠠ ᠶᠠᠮ ᠳᠠ ᠺᠣ ᠬᠠᠮ

ལ་ག་ཡཾ་ད་ཀོ་ཧཾ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十五咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་རེ་ལྔ་པ།

ᠪᠠ ᡯᠠ ᡩᠠ ᡴᠣ ᡥᠠᠩ

巴達嘛答鍋杭。

ᠪᠠ ᠽᠠ ᠳᠠ ᠺᠣ ᠬᠠᠮ

བ་ཛྲ་ད་ཀོ་ཧཾ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十六咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་རེ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡯᠠ ᡴᡵᡳ ᡴ᠋ᠠ ᡯᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡵᠸᠠᡥ ᡯᠠ ᡴᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡶᠠᡨ ᡶᠠᡨ ᡩᠠ ᡵᠠ ᡴᠠ

唵查嘎基喀查鴉薩喇斡鸞斯匝嘎喇吽翁蘸查蘸查。達喇囉噶

ᢀᠣᠮ ᡁᠠ ᢉᠷᠢ ᢈᠠ ᡁᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠷᠸᠠ᠄ ᡁᠠ ᢉᠷᠠ ᠾᠦᠩ ᡦᠠᡑ ᡦᠠᡑ ᡑᠠ ᠷᠠ ᢉᠠ

ཨོཾ་ཙ་ཀྲི་ཁ་ཙ་ཡ་ས་རྦ་རྦཱཿཛ་ཀྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་ཕཊ྄་ད་ར་ཀ

ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

喇囉婆訶。

ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄

ར་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡤᠠᡳᠵᠠᡵᠠ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡴᡳᠪᡠᡵᡳ

卷二　第一咒　取函

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ

བམ་པོ་གཉིས་པ། ལྷུན་ཡིག་གི་དུམ་པ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

ᠣᠮ ᡧᡠ ᡩ᠋ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᢏᠠ ᠪᡥᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠠ ᡨᠮᠠ ᡬᠣ ᡥᠠᠩ

唵舒鶵答雜納拔雜喇娑㗶斡阿達嘛鍋。杭。

ᠣᠮ ᠱᠤ ᠳ ᠳᠾᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠪᠾᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠠ ᠲᠮᠠ ᠺᠣ ᠬᠠᠩ

ཨོཾ་ཤུ་དྡྷ་ད་ར་ཎ་བ་ར་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱ་ཏྨ་ཀོ་ཧཾ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᡤᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᡩᡥᠠ ᡨᡠ ᠪᡥᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠠ ᡨᠮᠠ ᡬᠣ ᡥᠠᠩ

唵噠喇嘛達闍拔雜喇娑㗶斡阿達嘛鍋。杭。

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠳᠾᠠ ᠲᠤ ᠪᠾᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠠ ᠲᠮᠠ ᠺᠣ ᠬᠠᠩ

ཨོཾ་ཝ་ཛྲ་དྷཱ་ཏུ་བྷ་ར་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱ་ཏྨ་ཀོ་ཧཾ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡤᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

阿（納）鶆容（薩）䶕嚂雜拉嚇。

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ བཞི་པ།

阿鶆容（薩）䶕喇答巴。

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第五咒

ᠲᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ ལྔ་པ།

ᠠ ᡴᡵᠣ ᡧᠠ ᠰᠪᡥᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᠶᠠᠮ

阿鶻嵛囈喇篠難

ᠠ ᠺᠷᠣ ᠱᠠ ᠰᠪᠾᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠮ

ཨ་ཀྲོ་ཤ་སྦྷ་ར་ཎཱི་ཡཾ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠠ ᡴᡵᠣ ᡧᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᠮᡠ ᡴᡥᡝ ᠶᠠᠮ

阿鶻嵛偪尼穆蕎單。

ᠠ ᠺᠷᠣ ᠱᠠ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠮᠤ ᠺᠾᠡ ᠶᠠᠮ

ཨ་ཀྲོ་ཤ་པྲ་ཏི་མུ་ཁེ་ཡཾ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᡵᡠ ᠰᡠ ᡵᡠ ᠪᡳ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵蘇嚕蘇嚕畢薩喇娑訶。

ᢀᠣᠮ ᠰᠦ ᠷᠦ ᠰᠦ ᠷᠦ ᠪᠢ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ་སུ་རུ་སུ་རུ་བི་ས་ར་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᡝ ᠨᡠ ᡧᠣ ᡩᡥᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵舒[illegible]拏碩⿱噠噠納鴉娑訶。

ᢀᠣᠮ ᠱᠦ ᢑᢑᠾᠧ ᠨᠦ ᠱᠣ ᢑᠾᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ་ཤུ་དྡྷེ་ནུ་ཤོ་དྷ་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᡨᡳ ᠴᡳ ᡨᡵᡝ

唵畢嘛羅納低噏雜。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠲᠢ ᠴᠢ ᠲᠷᠡ

ༀ་བི་མ་ལ་ན་ཊི་ཙི་ཏྲེ

ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡴᠠᠩ ᠠ ᡨᡳ ᡥᡳᡵᡳ ᠮᠠ

唵雜瓦納答岡阿隄畫谿嘛。

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠺᠠᠩ ᠠ ᠲᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠮᠠ

ༀ་ཛྭ་ལ་ན་ད་ཀཾ་ཨ་ཏི་ཧྲི་སྨྲ་ཧྲཱི

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᡵᡳ ᠯᠠ ᡴᡳ ᠵᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵轢拉基支娑訶。

ᠣᠮ ᠷᠢ ᠯᠠ ᠺᠢ ᠴᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་རི་ལ་ཀི་ཙི་སྭཱ་ཧཱ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ

第十二咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ་

ᠣᠮ ᠮᡠ ᠠ ᡴᠠ

唵穆阿喀。

ᠣᠮ ᠮᠦ ᠠ ᠺᠠ

ཨོཾ་མུ་ཨ་ཁ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ

第十三咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ་

唵拔（雜）喇（嘎）囉提刷哩。

第十四咒

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

唵拔（雜）喇（吧）喇嘎哩難。拔（雜）喇拔（納）噠客難（安）。唵雜（嘛）吽（翁）。拔

（雜）喇拉（阿）（嘎）蝸拉。

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠰᡠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠪᠠ ᠰᡠ ᡩᡥᡳ ᠶᡝ ᡩᡥᡳ ᡴᠠ ᠴᡝ ᡵᠠᡨᠨᠠ ᠨᠠ ᡵᠠᡨᠨᠠ ᡩᠠ ᡩᡠ

唵拔蘇嘛隄。拔蘇噇鴉。噇喀查窑納窑達都

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠰᠤ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠪᠠ ᠰᠤ ᠳᠢ ᠶᠧ ᠳᠢ ᠺᠠ ᠼᠧ ᠷᠠᠲᠨᠠ ᠨᠠ ᠷᠠᠲᠨᠠ ᠳᠠ ᠳᠤ

ༀ་བ་སུ་མ་ཏི་བ་སུ་དྷི་ཡེ་དྷི་ཁ་ཙེ་རཏྣ་ན་རཏྣ་ད་དུ

ᡵᡠ ᠶᡝ ᠠ ᡤᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

嚕葉。阿噶喇囉娑訶。

ᠷᠤ ᠶᠧ ᠠ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

རུ་ཡེ་ཨ་ག་ར་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

唵噠喇嘛答闍畢伊畢。喇達納拔雜喇隄攴孃。阿隄[illegible]

隄。隄隄攴娑阿嚇嘛吽翁。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

唵拔雜喇噶納𠼪尼巴必答喇穆欺吽翁。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠰᡠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᡧᡵᡳ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵巴蘇嘛隄必哩葉娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠰᠤ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠱᠷᠢ ᠶᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བ་སུ་མ་ཏི་ཤྲི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠰᠠ ᠪᡥᠸᠠ ᠵᠠ ᡵᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠰᠠᠮ ᠪᡥᡠ ᠵᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵巴喇⿰口拔薩逋烏雜巴喇斡喇薩嘛逋徂娑訶。

ᠣᠮ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠰᠠ ᠪᠾᠸᠠ ᠵᠠ ᠷᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠰᠠᠮ ᠪᠾᠤ ᠵᠤ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ར་ཏྣ་ས་བྷྭ་ཛ་ར་ཝ་ར་སཾ་བྷུ་ཛུ་སྭཱ་ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᡨᡵᠠᠩ ᡥᡵᡳ ᠠᡥ

唵吽（翁）嚷（達）嚕（伊）阿（阿斯）。

ᠣᠮ ᠬᠤᠤᠩ ᠲᠷᠠᠩ ᠬᠷᠢ ᠠᠬ

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱཾ་ཧྲཱིཿ་ཨཱཿ

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠯᠠᠩ ᠮᠠᠩ ᠶᠠᠩ ᡨᠠᠩ

郎嘛（麻）揶單。

ᠯᠠᠩ ᠮᠠᠩ ᠶᠠᠩ ᠲᠠᠩ

ལཾ་མཾ་ཡཾ་ཏཾ།

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

ᡥᡵᡳ ᠵᡵᠠᠩ ᡴᠠᠩ ᠠᠩ ᠰᠵᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡴᠮᠠᠩ

哈哩雜哴康昂薩闍薩嘛嘛嘛客嘛。

ᠾᠷᠢ ᠵᠷᠠᠩ ᠺᠠᠩ ᠠᠩ ᠰᠵᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠺᠮᠠᠩ

ཧྲཱི ཛྲཾ ཁཾ ཨཾ སྗ ས མ ཀྨཾ།

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

ᡯᠠᡉ ᡥᡡᠩ ᠪᠠᠩ ᡥᠣᡉ ᠯᠠᠩ ᡴᠠ ᡵᠠ ᡵᠠ ᡴᠮᠠᠩ

雜斯吽翁揶和斯郎喀哴喇嘛嘛嘛。

ᠽᠠ ᠾᠦᠩ ᠪᠠᠩ ᠾᠣ ᠯᠠᠩ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠷᠠ ᠺᠮᠠᠩ

ཛཿ ཧཱུཾ བཾ ཧོཿ ལཾ ཁ ར ར ཀྨཾ།

ᠣᠷᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ

岳（巴）喇⿰口發噠畢查⿸尸伊嘛阿烏拔。

ཡོ་རླ་བྷྲ་ཝྲ་བི་ཙ་ཀྵི་མ་ཨ་ཨུ་བ།

ᠣᠷᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ

雜（斯）吽（翁）揶和（斯）。

ཛཿ ཧཱུྃ བཾ ཧོཿ

第二十六咒

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

唵嘛尼吧喇嘛喇基尼喇噶答。畢納鴉嘎囊嘎喇。薩

ཨོཾ མ ཎི བྲ མ ར ཀི ཎི རྒ ཏཱ བི ན ཡ ག ནཾ གྲ ས

嘛答哩達嘎喇施。納衣納嘛逋達偪喇烟單。娑沽嚕刷

མ ཌྲི ད ག ར ཤི ཎཻ ཎཾ པུ ད བི རྣཾ ཏཾ སྭ ཀུ རུ ཤ

拔西嘛哩薩答。

བ སི མ ལི སྟ

第二十七咒

ᠣᠷᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

唵拔雜喇韓雜拉屦伊嘛。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཛྭ་ལ་ཧྲཱི་མ།

第二十八咒

ᠣᠷᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

唵喇達納嘛沽查。阿喇塔哈喇。逋鳥雜拔雜喇吽翁。

ཨོཾ་ར་ཏྣ་མ་ཀུ་ཊ་ཨ་རྠ་ཧ་ར་པུ་ཛ་བ་ཛྲ་ཧཱུྃ།

ᡳᠣᠷᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠴᠠ ᠵᠠ ᡵᠠ ᡦᡠ ᠵᠠ ᠮᡝ ᡤᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᠠ

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答。匝闍喇逋（烏）雜墨嘎。薩穆（答）喇

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠴᠠ ᠵᠠ ᠷᠠ ᠫᠦ ᠵᠠ ᠮᠧ ᠭᠠ ᠰᠠ ᠮᠤ ᠳᠷᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཙ་ཇ་ར་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ

ᠰᡦᡥᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ

（薩）葩喇那薩嘛鴉吽（翁）。

ᠰᠫᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠩ

སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སུམ་ཅུ་པ།

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答。尼畢鴉。⿺辶鳥雜徂簕努鴉嘛

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནི་བྷ་ཡ་བྷྲ་ཛ་ཛྙཱ་ནུ་ཡ་མ

薩韈（斯）嚌（翁）挪和（斯）。

ས་ཏྭཾ་ཛྭཾ་ན་ཧོཿ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第三十一咒

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

唵阿寗（喇）多（達）囈斡鴉娑訶。

ཨོཾ་ཨ་རྱ་ཏཱ་དྲ་བ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ

第三十二咒

སྔགས སོ གཉིས་པ

唵 鋪 達噠 噠 喇嘛阿 雜。薩 阿囉嗚 雜。答嚹 喇 答納 巴嚹。嘛 拏 答喇嘛 穆

㚢 洛 答覃。嘎 嚕 窰 鴉 商。娑 巴喇 喇 答 巴喇 希 噠 鴉。尼

沙 納 薩 喇斡 巴 口跋 難安。逋 那葉 鴉 難安 雜 拏 嘛 納 難安。嘎嚜

都[illegible]斡薩達雜喇沙鵝容阿喇鵝阿查嘎巴施答。尼嘛嘛

偪喇穆巴納鵝。鵝巴答喇隄鵝。喇嘎容納阿鵝

拔雜薩蘇喇鵝納鵝。阿達鹵噠呼唰尼喇嘛答。唰塞哈

喇難安。阿嚷哈匝喫。噠納斡嘎偪拏嘛拏巴匝

韤納巴納偪囇薩納。麻拉斡喇囊嘎尼讜鴉

哥答拔尼答。阿囉玕尼偪喇畢簻喇偪。

第三十三咒

唵喇租拔噶答薩喇斡噠喇嘛。

第三十四咒

སྔགས་སོ་བཞི་པ།

唵娑餑斡舒達噠薩喇斡噠喇嘛娑餑斡舒達姼杭。

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུ་དྡྷཿ་ས་རྦ་དྷ་རྨཱཿ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུ་དྡྷོ྅་ཧཾ།

第三十五咒

སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

唵斡洛鴉舒達噠薩喇斡噠喇嘛斡洛鴉舒達噠杭。

ཨོཾ་ཝ་ལོ་ཡ་ཤུ་དྡྷ་ས་རྦ་དྷ་རྨ་ཝ་ལོ་ཡ་ཤུ་དྡྷོ྅་ཧཾ།

第三十六咒

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

唵洛答答舒達噠薩喇斡噠喇嘛洛答答舒達姼杭。

第三十七咒

སྔགས་སོ་བདུན་པ།

唵餔達噠洛答答烏答巴答鴉容。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十八咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ།

鴉納難尼嘛堤斡阿烏偪。薩嘛薩嗺薩阿[illegible]喇巴

薩嘛巴哩答鼻噶喇商。達尼沙鴉窑畢達低斡答。嘛哈阿洛

喇巴難巴喇薩嘎哴。薩嘛不答不提薩鴉嚩鴉斯。喇穰喇窑

凷。鴉答囉當沽沙哴阿努嘛纕達納斡希商。

薩嘛鴉嘎巴哩納嘛嘛鴉密。薩嘛鋪達口薩。囉沙嘛努

嘛哩努。喇薩尼口薩難答薩達口薩囉拔口拔央。沙喇

納嘛喇鴉密蘇噶單。難達嘛嘛努斡喇提努密隄

央。尼喇穆嘎答薩嘎喇嘎喇巴難。嘛西沙薩鷄薩

喇斡納答哴。噠喇嘛嘛巴喇鴉窑沙喇難安。薩嘛薩鷄薩噠

畢嘎。喇雜嚕巴阿嘛。薩嚩嘎。尼喇薩噠嘛答喇。鋪噠噠嘛

嘎嚕難。薩嘛嘛喇嘛偪噠漟岡。穆尼噠尼逋巴阿喇

偪沙匝。噶都施密沙喇雞。鴉隄沙噶雞。阿沙

鴉畢巴噶舒襪。薩⿰剌犇鋪哩隄斡薩逋納噶隄。

烏達噠巴納鴉密鋪達噠。阿隄穆嚷隄畢逋沙雞咨

蓉。薩蘇噠蘇。噶隄噶嘛哩囉雞。納沙畢達納雞

尼舒嘎拉沽難嚕斑。薩嘛鋪達噠達嘛薩嘛蘇當娑

微斡舒達噠薩嘛沙噇都娑密鴉閣難。嘎噇嚩鷄斡嘎器

匝嘎喇。羅嘎密嘛納噇麦匝喇巴哩難錣蔴。薩嘛鋪

達堤洛蕃嘛都哏。畢拔密鴉畢堤密堤。嘛納達喇西

鸋。舒鸋娑𪘨斡畢喇哈。呵闍畢俞噶答答尼

ཧྲཱི་ཤྲཱི་ཧྲཱི་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ར་ཧཿ་ཧེ་ཛ་བི་ཡུ་ག་ཏ་ཏ་ནི

咨單闍。烏哈𪘨噶嘛拏呵嚩拔徂闍巴喇尼達

ཀྲི་ཏཾ་ཛཿ་ཨུ་ཧ་སྭ་ག་མ་ཎུ་ཧེ་ཝཾ་བ་ཛྲ་ཛ་ལ་ཎི་ད

尼喇穆嚕單。

ནི་རུ་ཏཾ

第三十九咒（此一咒。與本卷第一咒重）

སྔགས་སོ་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐོང

ᡩᠠᡥᡡᠮᡝ

複。

ᠳᠠᠬᠢᠨ

ཟློས།

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十咒

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᡴ᠋ᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ

唵蘇喀嘛拔囉。

ᠣᠮ ᠰᠤ ᠺᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ

ཨོཾ་སུ་ཁ་མ་བ་ར།

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十一咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᡨᡳ ᠴᡳ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ

唵隄支拔雜喇。

ᠣᠮ ᠲᠢ ᠴᠢ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ

ༀ ཏི ཙི བ ཛྲ

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十二咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཞེ་ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᠪᡵᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ

唵蘇巴喇拔雜喇。

ᠣᠮ ᠰᠤ ᠪᠷᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ

ༀ སུ བྲ བ ཛྲ

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十三咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཞེ་ གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠰᡳᠩ ᡥᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ

唵星哈喇拔雜喇。

ᠣᠮ ᠰᠢᠩ ᠬᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ

ༀ སིཾ ཧ ར བ ཛྲ

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十四咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᡳ ᡧᠠ ᡥᡡᠩ

唵拔雜喇畢沙吽翁。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠬᠤᠩ

ༀ བ ཛྲ བི ཤ ཧཱུྃ

ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十五咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ།

唵拔雜喇阿達嘛鍋°杭。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨ་དྨ་ཧྲཱི་ཧཱུྃ།

第四十六咒

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དྲུག་པ།

唵鴉噠薩喇斡答塔阿噶答蘇達噠噠杭。

ཨོཾ་ཡ་ཛ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སུ་ཛྫ་ཛ་ཧཱུྃ།

第四十七咒

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠵᠠᡥ ᡥᡡᠩ ᠪᠠ ᠵᠠ ᡵᠠ ᡴᡧᡳ᠈ [illegible]

唵雜斯吽翁拔雜喇喇嚨。以上第一卷。第二卷。共一

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠬᠤᠩ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠷᠠ ᠺᠰᠢ᠄ [illegible]

ༀ ཛཿ ཧཱུྃ བ ཛྲ ར ཀྵི། འདིས་ མཆོད་ བསྔོ་ དངོ་ བསྔོ་ གཞིས་ པཎྜིཏ་ ཕྱོགས་ སྤྱགས་ ཆོག

[illegible]

百十三咒。番經缺。依漢經咒語音入。

[illegible]

བཀྲ་ བཀྲ་ ཀཧུམ བེཏྟེ ལཀྨི་ སྐྱེ། རྒྱལ་པོའི་ རིགས་ཀྱི་ བསྐྱར་ ནས་ བསྒྲུབ་ཏེ་ བསྒྲིར བཀུག བཀོད།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第六套　第九卷

T 2110/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

63

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᠪᡠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤ᠊ᠠᠨᠵᡠᡵ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠶᠣᠣᠨᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒　第六套第九卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

༄།རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ། དུམ་བུ་དྲུག་པའི་བམ་པོ་དགུ་པ།

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

妙吉祥平等最上秘密觀門大教王經（依舊譯）

༄དཔལ་གསང་བའི་སྒོ་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་མཉམ་ཉིད་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་བའི་རྒྱལ་པོ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ
卷三
ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ
བམ་པོ་གསུམ་པ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第一咒
ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་དང་པོ།

[illegible]
取函
[illegible]
ཁྲིའི་ཡིག་གི་དམ་བུ།

鋪達噠拔雜喇噠喇嘡。嘛約嘡拔雜喇畢納鴉巴阿偏雜安。

阿隄壼答納嘛巴阿孥嘛窑尼央。嘎喇東嘎鴉拔雜哩

難安。納沙達嘎薩鳦西隄答。餔達噠沽喇⿰口拔納都。嘎阿鴉拔

雜喇難安。唵薩喇斡答嗒阿噶答。嘎阿鴉拔雜喇婆⿰口拔斡阿

達啉鍋杭。

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

雖喇嚩阿畢微噶巴答嚾。嘛鑾拔雜喇畢納鴉巴偪

雜女。阿隄壼答雜女巴阿納縩峉尼央。嘎嚕東斡嘎拔

雜喇雜女。納沙雖嘎薩鴉尼隄答。鋪達雖沽喇微納都。斡嘺

拔雜喇雜女。唵薩喇斡答撟噶答。斡嘎拔雜喇娑微斡

阿（達）囉鍋杭。

第三咒

སྔགས་ གསུམ་པ།

咨答拔（雜）喇噠喇噇。嘛（納達）喇拔提哩拔（雜）喇偏尼鴉

巴畢那。阿提壷納巴（納）嘛密尼鴉。噶嚕敦咨答

拔（雜）喇孃。納沙答嘎三咨隄噠。鋪（達）噠洁（喇）斑都。咨

答拔（雜）喇孃。唵薩（喇）斡答埼噶答。咨答拔（雜）喇婆嗷

斡阿（達）⿰口森鍋杭。

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第四咒 ᠳᠦᠲᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་བཞི་པ

唵㗚拔（雜）喇喇（嘌）唎哏。

ཨོཾ ཨཱ བ ཛྲ ར ཧ ཧཱུྃ

第五咒

སྔགས་ལྔ་པ།

納摩舖（達）噠鴉。納摩噠（喇）嘛鴉。納嘛（斯）薩（阿迦）噶鴉。阿巴（阿）

ན མོ བུ དྡྷཱ ཡ ན མོ དྷརྨཱ ཡ ན མཿ སཾ གྷཱ ཡ ཨཱ བཱ

畢巴（阿）拔納（阿嘛）巴（阿）斡。巴（阿）斡納（阿囉）窣撟（阿）巴（阿）斡納。伊隄巴（阿）

བི བཱ བ ནིརྦཱ བཱ ཝ བཱ ཝ ནིརྦཱ ཥ བཱ བཱ ཝ ན ཨི ཏི བཱ

烏嘛阿巴斡呵答央。巴阿斡納阿阿努巴喇鸚隄。阿尼

鴉密匝巴喇嚂匝喇嘛嘛。阿尼鴉密匝巴喇嚂答巴阿。

阿尼鴉密匝巴喇嚂隄鴉孃。阿尼鴉密匝偪尼喇嘛

哈哩答哏。

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第六咒 ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་དྲུག་པ།

鑁（嘛）拔（雜）喇咨簪。舖斡客施拔喇。薩鴉韃鄱籥鴉

呵嚤（嘛）。喇隄嘛拏（納）鴉。嘛唅喇堤嘎客。嘎（喇）嚤呵嚤（嘛）

匝納嘎薩鵶。嘛唅嚂曼鄱。鴉谷偪薩（雜）匝。尼畢

⿱竹都茫（哈）葉納答。

ཏུ་མཾ་ཧྱེ་ན་ད།

第七咒

སྔགས་བདུན་པ།

鑁（嘛）拔（雜）喇嘎鴉。拔乎薩鷄。（巴）哩鴉（納）鴉匝（嘎）喇。舖（達）噠喇（阿）

ཧྦཾ་བ་ཛྲ་ཀ་ཡ་བ་ཧུ་ས་ཏྭཱ་པྲི་ཡ་ཉ་ཙ་ཀྲ་བུ་དྡྷ་རཱ

雜（阿）舖（達）堤。（巴）喇嘛喇答（阿）。呵答阿努答（哩）施。喇噶囊喇

ཛཱ་བུ་དྷེ་པྲ་མ་ར་དཱ་ཧ་ད་ཨ་ནུ་དྲི་ཤཱི་ར་ག་ནཾ་ར

ᠺᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠᠮ ᠮᠠ ᠮᠠ ᡤᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᠠᠠ ᠶᠠ ᡩᠠ ᠪᡥᡳ ᡴᡧᠠ ᠨᠠ ᠵᠠ ᠵᠠ

噶。薩嘛鴉（嘛）嘛嘛嘎嘛鴉呵。鴉達畢溪納雜雜

ᠺᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠᠮ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠭᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠾᠠ ᠶᠠ ᠳᠠ ᠪᠾᠢ ᠻᠱᠠ ᠨᠠ ᠵᠠ ᠵᠠ

ཀ། ས མ ཡཾ མ མ ག མ ཡ ཧཱ། ཡ ད བྷི ཀྵ ཎ ཛ ཛ

ᠪᡳ ᡨᡵᠠ ᠮᠠ ᡥᠶᡝ ᠨᡥᠠ ᡩᠠ

畢簵嘛（哈）葉納（呵）達。

ᠪᠢ ᠲᠠᠷᠠ ᠮᠠ ᠾᠶᠧ ᠨᠾᠠ ᠳᠠ

བི ཏྲ མ ཧྱེ ཎྷ ད།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八呪

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠸᠠᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠸᠠ ᠵᠠ ᠵᠠ ᡤᡵᠠ ᠰᠠ ᡥᠠ ᡩᠠ ᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᠪᡥᡳ ᡵᡠ ᡤᠠ ᡵᠠ

鑁（嘛）拔（雜）喇斡匝。匝（嘎）喇薩呵答阿拏嘎偪。嚕嘎喇

ᠸᠠᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠠ ᠸᠠ ᠵᠠ ᠵᠠ ᠭᠠᠷᠠ ᠰᠠ ᠾᠠ ᠳᠠ ᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠪᠾᠢ ᠷᠤ ᠭᠠ ᠷᠠ

བཾ བ ཛྲ ཝ ཛ། ཛ གྲ ས ཧ ད ཨ ཎ ག བྷི། རུ ག ར

答嘎喇鴉。嘎喇嚕薩納。薩巴喇斡嚘嚕答。嘎喇嘛呵嘛嘛。

蘇喇答匝喇鴉。薩麻納磬嚴答喇鴉。尼畢嶔資。尼畢

節麻答葉難達。

第九咒

སྔགས་དགུ་པ།

錣拔囉剌嘎喇嘛。薩嘛鴉嘎喇。嘛唅呵囉喇答。薩嘛不

隄嘛沙。答噇嘎薩嘛納磬。阿孥嘎偪。嘎喇嘛呵嘛嘛。沽

難尼囉鴉。嘛和喇答納呵嘛鋪達擡。鴉尼畢溪納賚。尼畢

鄰嘛哈葉納達。

ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། བཅུ་པ།

[illegible]

咨蘖（巴）喇隄巴（達）央嘎囉容。

[illegible]

[illegible]

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། བཅུ་གཅིག་པ།

[illegible]

唵薩（喇）斡答嗒（阿）噶答。嚌（阿）鴉斡嘎咨蘖。薩嘛鴉難（安）。

[illegible]

[illegible]

ᠪᠠ ᡯᠠ ᡯᠨᠠᠩ᠈ ᠪᠠ ᡯᠠ ᠠ ᡨᠮᠠ ᡴᠣ ᡥᠠᠩ᠈ ᠪᠠ ᡯᠠ ᠪᠠ ᡯᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ᠈

拔雜喇雜囔。拔雜喇阿達嘛鍋杭。拔雜喇拔雜喇薩嘛鴉孇。

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠽᠨᠶᠠᠩ᠄ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠠ ᠲᠮᠠ ᠺᠣ ᠾᠠᠩ᠄ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠾᠦᠩ᠄

བ ཛྲ ཛྙཱཾ། བ ཛྲ ཨཱ ཏྨ ཀོ ཧཾ། བ ཛྲ བ ཛྲ ས མ ཡ ཧཱུྃ།

ᠠ ᡨᡳ ᡧᡨᡥᠠ ᡩᠠ ᠰᠸᠠ ᠮᠠᠩ ᡥᡡᠩ᠈

阿隄𡃤答娑嘛麻吽翁。

ᠠ ᠲᠢ ᠱᠲᠠ ᠳᠠ ᠰᠸᠠ ᠮᠠᠩ ᠾᠦᠩ᠄

ཨ ཏི ཥྛ ད སྭ མཾ ཧཱུྃ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ᠈ ᡥᡵᡳ ᠶᠠ ᠸᠠ ᡴᠠ ᠯᠣ ᡴᠠ᠈ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ᠈

唵薩喇斡答塔噶答。囂鴉斡嘎洛嘎。薩嘛鴉難。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ᠄ ᠾᠷᠢ ᠶᠠ ᠸᠠ ᠺᠠ ᠯᠣ ᠺᠠ᠄ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠾᠦᠩ᠄

ཨོཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ཧྲི ཡ ཝ ཀ ལོ ཀཱ ས མ ཡ ཧཱུྃ།

資納資囊。資納阿嚩鍋杭。資納拔雜喇薩嘛鴉雜。

ཛྙཱ་ན་ཛྙཱཾ། ཛྙཱ་ན་ཨ་ཝ་ཀ་ཧཾ། ཛྙཱ་ན་བ་ཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུཾ།

阿隄蚩答婆嘛唵。

ཨ་དྷི་ཥྛཱ་ད་སྭཱ་ཧཱཾ་ཨོཾ།

第十三咒

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

唵薩喇斡答塔噶答。哈鴉斡嘎咨答。薩嘛鴉雜。

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ། ཧྲྀ་ད་ཡ་ཝ་ཀ་ཙི་ཏྟ། ས་མ་ཡ་ཧཱུཾ།

ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠᡳ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠠ ᡩᠮᠠ ᡴᠠ ᡥᠠᠩ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠶᡝᠮ

喇答納達囉嚢。喇答納阿達嘛鍋杭。喇答納拔雜喇薩嘛鴉嬰。

ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠᠢ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠠ ᠳᠮᠠ ᠺᠠ ᠾᠠᠩ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠶᠧᠮ

ར ཏྣ ཏྲཻ། ར ཏྣ ཨ དྨ ཀ ཧཾ། ར ཏྣ བ ཛྲ ས མ ཡ ཡེཾ།

ᠠ ᡨᡳ ᡧᡨᡥᠠ ᡨᠠ ᠪᡥᠠ ᠰᠮᠠᠮ ᡨᡵᠠᠮ

阿隄[illegible]答婆嘛阿嘛。答嚢。

ᠠ ᠲᠢ ᠱᠲᠠ ᠲᠠ ᠪᠾᠠ ᠰᠮᠠᠮ ᠲᠷᠠᠮ

ཨ ཏི ཥྛ ཏ བྷ སྨཾ། ཏྲཾ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡥᡵᡳ ᠶᠠ ᠸᠠ ᡴᠠ ᠴᡳ ᡨᡨᡳ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠶᡝᠮ

唵薩喇斡答塔阿噶答。嘿阿鴉斡嘎咨答咨。薩嘛鴉嬰。

ᠣᠸᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠾᠷᠢ ᠶᠠ ᠸᠠ ᠺᠠ ᠴᠢ ᠲᠲᠢ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠶᠧᠮ

ༀ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ། ཧྲྀ ཡ ཝ ཀ ཙི ཏྟི། ས མ ཡ ཡེཾ།

巴（達嚩）（嚩囊）○巴（達嚩）阿（達嚩）鍋杭○巴（達嚩）拔（囉喇）薩嘛鴉難○

བ དྷྭ ནཾ། བ དྷྭ ཨ དྷྭ གྷོ ཧཾ། བ དྷྭ པྲ ས མ ཡ ནཾ།

阿隄蚩答娑嚒（哈哩斯）○

ཨ ཏི ཥྛ ཏ སྭ མ ཧྲཱིཿ

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་བཅོ་ལྔ་པ།

唵薩（喇斡）答（塔阿）噶答○（嘎阿）鴉斡嘎咨（答答）○薩嘛鴉孌○

ཨོཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ ཀཱ ཡ ཝཱ ཀ ཙི ཏྟ ས མ ཡ ནཱཾ

（巴）喇（雜）鴉尼（噠哩）嚘。（巴）喇（雜）鴉尼阿（達）嘛鍋杭。（巴）喇（雜）鴉尼拔（雜）喇薩嘛鴉（雜）嘍。

པྲ ཛྙེ ཝྲྀཧྨེ། པྲ ཛྙེ ཨ ཏྨ ཁ ཧཾ པྲ ཛྙེ བ ཛྲ ས མ ཡ ཛྙེ

阿隄（古）蚩答娑（嘛）嘛。（阿）斯。

ཨ ཏི ཀྲྀ ཏ ས མཾ། ཨཱཿ

第十六咒

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

唵噠（㗚）嘛噠都拔韃。娑嚌鴉斡嘎咨答。尼施匝

ཨོཾ ཏྲ མྲ ཏྲ ཏུ བ ཛྲཱ ས ཀྲ ཡ ཝ ཀ ཙི ཏཱ ནི ཤི ཙ

ར ཡ མ ཛཱ ཨོཾ བུ ཏྟ ར ཙ ཎི ཧཱུྃ ཕཊ ཧཱུྃ

喇鴉麻雜。唵舖（達）噠羅匝尼。吽（翁）蘁簪。

第十七咒

སྔགས་ བཅུ་ བདུན་པ།

唵噠（喇）嘛噠都。拔（雜）哩。娑嚮鴉斡嘎咨簪。尼施雜

ཨོཾ ཏྲ མ ཏྲ ཏུ བ ཛྲཱི སྭ ཡ ཝ ཀ ཤཾ ཏྲ ཎི ཤི ཛ

喇鴉麻雜。唵（雜）鴉納鴉噠密。（雜）鴉羅匝尼。吽（翁）蘁嘛（嘛）。

ར ཡ མ ཛཱ ཨོཾ ཛྙཱ ན ཡ ཏྟ མི ཛྙཱ ལ ཙ ཎི ཧཱུྃ ཕཊ ཨཱཾ

第十八呪

སྔགས། བཅོ་ བརྒྱད་པ།

唵繨喇嘛繨都拔韃。娑嘎阿鴉斡嘎洛答。尼施雜

喇鴉嘛雜。唵繨喇嘛鴉答尼。繨喇嘛羅匝尼吽翁韃

嘛嘛。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡩᠠᡵ ᠮᠠ ᡩᠠ ᡨᡠ ᠪᠠ ᡯᡵ ᠰᠠ ᡬᠠ ᠶᠠ ᠸᠠ ᡬ ᠴᡳᡨ ᡨᠠ ᠨᡳ ᡧ ᠴᠠ

唵噠喇嘛噠都拔雜喇娑。嘎阿鴉斡嘎咨簪答。尼施雜

ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠᠷ ᠮᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠲᠦ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠ ᠺᠠ ᠶᠠ ᠸᠠ ᠺ ᠴᠢ ᠲᠲᠠ ᠨᠢ ᠱ ᠴᠠ

ཨོཾ དྷ རྨ དྷཱ ཏུ བ ཛྲ སཱ ཀཱ ཡ ཝཱ ཀ ཙི ཏྟ ནི ཥ ཙ

ᡵᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠵᠠ ᠣᠮ ᡬᠠᡵ ᠮᠠ ᡬᠠ ᡥᡡ ᠰᠠᡵ ᠸᠠ ᡬᠠᡵ ᠮᠠᠩ ᠪᠠ ᡯᡵ ᡤᡳᡵᡳ

喇鴉嘛雜。唵嘎喇嘛嘎呼。薩喇斡嘎喇嘛罔。拔雜喇嘎哩。

ᠷᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠵᠠ ᠣᠮ ᠺᠠᠷ ᠮᠠ ᠺᠠ ᠬᠦ ᠰᠠᠷ ᠸᠠ ᠺᠠᠷ ᠮᠠᠩ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠢᠷᠢ

ར ཡ མ ཛཱ ཨོཾ ཀ རྨ ཀ ཧཱུ ས རྦ ཀ རྨཱ ཎཾ བ ཛྲ ཀྲིཾ

ᠰᡵᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᡳ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ

薩喇拔雜哩。吽翁葩查答娑。

ᠰᠷᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠢ ᠬᠤᠩ ᠫᠡᠳ ᠰᠸᠠ

སྲ བ ཛྲི ཧཱུྃ ཕཊ ཊྶཱ

第二十呪

薩厄拔。拔（雜）喇嚨嚕喇（阿）雜（阿）。咨答拔（雜）喇娑嚨塔（阿）嚕

答。薩不哩嘎。嘎哈難。尼巴答盍（納）囉。拔（雜）喇麻哈（阿）

（巴）喇帛。阿嚨（薩）民巴施答。麻（答）哩囊娑（巴）哩（達）嘎嘎哈難（安）。

沽哏。

第二十一咒

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

唵拔（雜喇）噠（喇）沙沽嚕噠嗄查。（嘶）鴉伯（尼）喇斡鴉。唵拔（雜喇）（嗄）囉噠吽（翁）吽（翁）吽（翁）葩（查）葩（查）葩（查）。阿（答嘛）鍋杭。

ᠣᠷᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

ᠸᠠᠵᡳᡵᠠ ᠠ ᡩᡥᠠᡵᠮᠠ ᡤᠣ ᡥᠠᠩ

巴喇雜囉阿達嘛鍋杭。

ᠸᠠᠵᠷᠠ ᠠ ᠳᠾᠠᠷᠮᠠ ᠭᠤ ᠬᠠᠩ

བཛྲ་ཨ་དྷརྨ་གོ་ཧཾ།

ᠣᠷᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

ᠪᠠ ᡩᡥᠠᡵᠮᠠ ᠠ ᡩᡥᠠᡵᠮᠠ ᡤᠣ ᡥᠠᠩ

巴達嘛阿達嘛鍋杭。

ᠪᠠ ᠳᠾᠠᠷᠮᠠ ᠠ ᠳᠾᠠᠷᠮᠠ ᠭᠤ ᠬᠠᠩ

བ་དྷརྨ་ཨ་དྷརྨ་གོ་ཧཾ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

畢（喓）難安答基（喇）查阿（達曩）鍋杭。

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

唵查（喓）基吽（翁）雜（斯）。

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

唵尼拉拔雜喇難嫈納吽。

ༀ་ནཱི་ལ་བ་ཛྲ་ཎྜ་ན་ཧཱུྃ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

唵斡機刷哩穆嘛。

ༀ་ཝཱ་གཱི་ཤྭ་རི་མུཾ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད།

ᠠ ᡯᠠ ᠯᠠ ᠪᠠᠮ᠄ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᠯᡝ᠈ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠣ᠈ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ᠈

阿匝拉（鑁斯）。麻哈（阿）（巴）喇白。哈哈哈和。吽（翁）吽（翁）吽（翁）（發）。

ᠠ ᠽᠠ ᠯᠠ ᠪᠠᠮ᠄ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠯᠧ᠈ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠾᠣ᠈ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ ᠫᠠᠲ᠈

ཨ ཙ ལ བཾཿ མ ཧཱ བ ལེ ཧ ཧ ཧ ཧོ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ།

ᠠ ᠸᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠸᠠ ᡵᡠ ᡵᠠ ᠵᠠ᠈ ᡴᠰᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ᠈ ᡴᡵᠠ ᠨᠠ ᡧᠠ ᠰᠠ ᡴᠠ᠈ ᠪᡵᠠ

阿噠拔（雜）喇噠嚕喇（阿）雜（阿）。（簽尼）羅（嘎）鴉。（嘎）喇（阿）拏沙薩嘎。（巴）喇

ᠠ ᠸᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠸᠠ ᠷᠤ ᠷᠠ ᠵᠠ᠈ ᠺᠰᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ᠈ ᠺᠷᠠ ᠨᠠ ᠱᠠ ᠰᠠ ᠺᠠ᠈ ᠪᠷᠠ

ཨ ཝ བ ཛྲ ཝ རུ རཱ ཛཱ ཀྵཱ ར ཡཱ ཀྲཱ ཎ ཥ ས ཀཱ བྲ

㘕谜偪喇畢嘛㖿。嘎嚕納阿拉𠺕喇畢噶喇

ཏྲཻ ལོ བི ར བི མ ཧཱུཾ། ག རུ ཎ ཨ ལ ཏྲ ར བི ག ར

答。

ཏ།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ སུམ་ བཅུ།

薩嚕𠺕喇薩𠺕喇蘇畢納𠺕喇。薩哂纝喇哩嘎哂

ས རུ ཏྲ ར ས ཏྲ ར སུ བི ནྟྲ ར། ས ཧ ཧྲ ལི ག ཧ

嘛雜岡。羅鴉鴉畢雜鴉偬嚕姑鴉喇囃嚕

施刷喇。

第三十一咒

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

唵拔雜喇拔囃喇鴉。哈哈哈和。吽蘖。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᡴᠠ ᠶᠠ ᠸᠠ ᡴ ᠴᡳ ᡨᡨᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᡧᠠ

唵納嘛（斯）薩嘛（納）喀。嘎（竒）鴉拔嘎咨答拔（雜）喇難（安）。唵刷

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠺᠠ ᠶᠠ ᠸᠠ ᠺ ᠴᠢ ᠲᠲᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠱᠠ

ཨོཾ་ན་མཿས་མ་ནྟཱ་ཀཱ་ཡ་བཱ་ཀ་ཙི་ཏྟ་བ་ཛྲཱ་ཎཱཾ་ཨོཾ་ཤ

ᡵᡳ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

哩尼吽（翁）娑訶。

ᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠩ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

རི་ཎི་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十三咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠᡵ ᠠᠩ ᡴᡠ ᡧᠠ ᡯᠠ ᡯᠠ ᡯᠠ ᡥᡡᠩ

唵拔雜喇昂沽沙雜雜雜吽翁。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠠᠷ ᠠᠩ ᠺᠦ ᠱᠠ ᠽᠠ ᠽᠠ ᠽᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛ་ཛ་ཛ་ཧཱུྃ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十四咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠᡵ ᡦᠠ ᡧᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ

唵拔雜喇巴阿沙吽翁吽翁吽翁韈。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠠᠷ ᠫᠠ ᠱᠠ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十五咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

唵拔（雜）喇（薩）婆查拔（嘛）拔（嘛）吽（翁）答嗑（查）。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་སཏྭ་ཛ་བཾ་བཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

第三十六咒

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

唵拔（雜）喇阿伯沙和和和和吽（翁）吽（翁）葩（查）葩（查）。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨ་བེ་ཤ་ཧོ་ཧོ་ཧོ་ཧོ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ།

第三十七咒

སྔགས་སོ་བདུན་པ།

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᠠ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᠠ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᠠ

薩嘛鴉穆答喇。嘎喇嘛穆答喇。噠喇嘛阿穆答喇。雜尼納穆答喇。

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠤ ᠳᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠮᠤ ᠳᠷᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠮᠤ ᠳᠷᠠ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠮᠤ ᠳᠷᠠ

ས མ ཡ མུ དྲཱ ཀ རྨ མུ དྲཱ དྷ རྨ མུ དྲཱ ཛྙཱ ན མུ དྲཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第三十八咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ

ᡥᡡᠩ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡥᠠ ᡩᡵᠠ ᠨᡳ ᡧᠠ ᡵᡠ ᡦᠠ ᡴᡠ ᠨᠠ ᠪᡳ ᡩᠶᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠠ

嚂薩嘛磬嗷答喇。尼哂嚕巴姑那畢答鴉鴉阿鴉。阿

ᠬᠤᠩ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠾᠠ ᠳᠷᠠ ᠨᠢ ᠱᠠ ᠷᠤ ᠫᠠ ᠺᠤ ᠨᠠ ᠪᠢ ᠳᠶᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠠ

ཧཱུྃ ས མ ནྟ བྷ དྲཱ ཎི ཥ རུ པ ཀུ ཎ བི དྱ ཡཱ ཡ ཨ

ᠰᠸᠠ ᠮᠠ ᡩᡳ ᠮᠠ ᠶᡠ ᡴᠠ ᠶᠠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᠠ ᠰᠸᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᡴᠠ ᡵᡳ ᠪᡳ ᡵᠠ ᠴᠠ

薩喇嘛隄嘛俞嘎鴉西達噠薩喇嘛磬嘎哩。畢喇咨

ᠰᠸᠠ ᠮᠠ ᠳᠢ ᠮᠠ ᠶᠤ ᠺᠠ ᠶᠠ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠠ ᠰᠸᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠺᠠ ᠷᠢ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠴᠠ

སྭ མ དྷི མ ཡུ ཀ ཡ སི དྡྷ སྭ མ ནྟ ཀ རི བི ར ཙ

ᡩᠠ ᠮᠠ ᡩᠠ ᡴᡧᡳ ᡨᡝ ᠶᠠ ᠸᠠ ᡧᠠ ᡴᡠ ᠨᠠ ᡴᠠ ᡧᡵᠠ ᡤᡠ ᡵᡠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ

答麻答啓得。鴉蠻沙沽納嘎唰。姑嚕囊納拔

ᠳᠠ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠺᠰᠢ ᠲᠧ ᠶᠠ ᠸᠠ ᠱᠠ ᠺᠦ ᠨᠠ ᠺᠠ ᠱᠷᠠ ᠭᠦ ᠷᠦ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ

ད མ ད ཀྵི ཏེ ཡ ཝ ཥ ཀུ ན ཀ ཤྲཱ ཀུ རུ ཎ ན བ

ᠨᡩᡳ ᠪᠠ ᠨᡩᠠ ᡳ ᠨᡩᡵᠠ ᡴᡳᠮ ᡷᡳ ᡩᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠸᠠ ᡨᠶᠠ ᡩᡳ ᡴᡵᠠ ᠮᠠ ᡴᡧᡝ ᠶᠠᠮ

（納）鞮拔（納）噠。伊（納達）喇金咨答納拏。蠻（答）鴉隄（嘎）嚂嘛（納）磬烟

ᠨᠳᠢ ᠪᠠ ᠨᠳᠠ ᠢ ᠨᠳᠷᠠ ᠺᠢᠮ ᠽᠢ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠸᠠ ᠲᠶᠠ ᠳᠢ ᠺᠷᠠ ᠮᠠ ᠺᠰᠧ ᠶᠠᠮ

ནྡི བ ནྡཱ ཨི ནྡྲ ཀིཾ ཙི ད ན ཎཱ ཝ ཏྱ དི ཀྲ མ ཀྵ ཡཾ

ᡩᠠ ᡩᡥᠠ ᠶᠠᠮ ᡵᠠ ᠶᠠ ᡩᠠ

躂鞯央。喇鴉答。

ᠳᠠ ᠳᠾᠠ ᠶᠠᠮ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠳᠠ

ཌ ཌྷ ཡཾ ར ཡ དཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十九咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་སོ་དགུ་པ

答答喇尼客鴉哂沾嚕。嘎嚨隄巴喇巴阿嘎嚨。

第四十咒

སྔགས་ བཞི་ བཅུ་པ།

答箚喇尼客納鴉舒嚕箚喇拔雜喇巴阿呢雜嚢。

第四十一咒

སྔགས་ ཞེ་ གཅིག་པ།

答薾尼客鴉嘎喇那阿嘎沙逋喇巴卡。

ད ད ཎི ཀཱི ཡ ག ར ཎ ཨ ག ཤ སྤུ ར པ ཁ།

第四十二咒

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ།

答薾尼客鴉雜花拔。羅嘎納鶿。

ད ད ཎི ཀཱི ཡ ཛ ཧྭ བ ལ ག ན ཧྲཱི

第四十三咒

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ།

答答喇尼客鴉嘎阿鴉。薩喇斡尼斡喇納。畢薩嘎嘛客娑
閌。

ད་དྲ་ཎི་ཀྵ་ཡ་གཱ་ཡཱ་ས་ཪྦ་ཎི་ཝ་ར་ཎཱ་བི་ཥྐཾ་ཀྵ་སྭ
ཧཱ།

第四十四咒

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ།

答答喇尼客鴉麻那拔羅喇薩鵶桑。

ད་དྲ་ཎི་ཀྵ་ཡ་མ་ན་བ་ཛྲ་ས་ཏྭ་སཾ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第四十五咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ།

答答喇尼密鴉喇嘎密。嘛鴉尼祖小哩鴉嘛嘛。

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第四十六咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དྲུག་པ།

答答喇尼密鴉伯尼喇鴉密答嚀尼鴉嘛嘛。

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十七咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡮᠠ ᡴᡳ ᠠ ᡦᡵᠠ ᠶᠠ ᡴᡵᠠ ᠪᡳ ᡧᡨᡝ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᠶᠠ ᠵᠠ ᡧᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ ᠵᠠᡥ

唵查基阿（嘌）剌鴉（品）剌畢（涉）鵜拔（納）𠾼鴉。闍沙鴉。吽（翁）雜（斯）

ᠣᠮ ᠽᠠ ᠻᠢ ᠠ ᠫᠷᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠻᠷᠠ ᠪᠢ ᠱᠲᠧ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠱᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠾᠤᠤᠩ ᠵᠠ᠄

ཨོཾ ཙ ཀི ཨ པྲ ཡ ཀྲ བི ཥྚེ བ ནྡྷ ཡ ཛ ཤ ཡ ཧཱུྃ ཛཿ

ᡥᡡᠩ ᠪᠠᠩ ᡥᠣᡥ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᡡᠩ

吽（翁）挷和（斯）。哈哈吽（翁）。

ᠾᠤᠤᠩ ᠪᠠᠩ ᠾᠣ᠄ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠾᠤᠤᠩ

ཧཱུྃ བཾ ཧོཿ ཧ ཧ ཧཱུྃ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十八咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བརྒྱད་པ།

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答逋（鳥）雜阿巴（卡）塔鵽阿（達）嘛難[illegible]

鵽（雜）鵽窑。薩（喇）斡答塔（阿）噶答拔（雜）喇薩鵽阿隄（卡）壴隄

娑嚩（阿嘛）吽（翁）。

第四十九咒

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答逋（烏）雜畢沙嚐（阿）鴉阿（達）嘛難（安）（納）哩

ཨོཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ པཱུ ཛ བ ཥ ཡཱ ཡ ཨ དྨ ནཱཾ ནྲི

鴉（噠）鴉窑。薩（喇）斡答塔（阿）噶答拔（雜）喇喇（答）納阿必溪（牙尼）匜

ཡ དྱ ཀྵ། ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ བ ཛྲ ར ཏྣ ཨ བྷི ཥི ཉྩ

娑曼（答）喇。

ས མཾ ཏྲ།

ᠰᡠᠰᠠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第五十咒
ᠲᠠᠪᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་ལྔ་བཅུ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡦᡠ ᠵᠠ ᡦᡵᠠ ᠸᠠ ᡵᡨᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠠ ᡨᠮᠠ ᠨᠠᠩ

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答逋（嗚）雜（巴）喇斡（喇）答納（阿）鴉阿（達）嘛孃

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠫᠦ ᠵᠠ ᠫᠷᠠ ᠸᠠ ᠷᠲᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠲᠮᠠ ᠨᠠᠩ

ཨོཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ པཱུ ཛཱ པྲ ཝ རྟ ནཱ ཡ ཨཱ ཏྨཱ ནཾ

ᠨᡳᡵ ᠶᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᠮᡳ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡩᠠ ᡵᠮᠠ ᡦᡵᠠ ᠸᠠ

（納）哩鴉達鴉嘛。薩（喇）斡答塔（阿）噶答拔（雜）喇噠（喇）嘛（巴）喇斡

ᠨᠢᠷ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠮᠢ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠳᠠ ᠷᠮᠠ ᠫᠷᠠ ᠸᠠ

ནིར ཡཱ ཏ ཡཱ མི ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ བ ཛྲ དྷ རྨ པྲ ཝ

ᡵᡨᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠮᠠᠩ ᡥᡵᡳᡥ

（喇）答鴉娑茫（哈）嚕（斯）。

ᠷᠲᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠮᠠᠩ ᠾᠷᠢᠾ

རྟ ཡ ས མཾ ཧྲཱིཿ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十二咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ ང་ གཉིས་པ།

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答逋（嗎）雜嘎（喇）嘛尼阿（達）嘛難（安）（納）哩鴉

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བུདྡྷ་ཛ་ཀ་རྨ་ཎི་ཨ་ཏྨ་ནཾ་ནིརྻ་ཡ་

答鴉客。薩（喇）斡答塔（阿）噶答拔（雜）喇嘎（喇）嘛沽嚕娑藹（帝）

ཏ་ཡ་མི། ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བ་ཛྲ་ཀ་རྨ་ཀུ་རུ་སྭ་ཧཱཾ་

阿。

ཨཱ།

第五十二咒

སྔགས་ང་གཉིས་པ།

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答嘎（阿）鴉拔嘎咨答拔（雜）喇（巴）喇納

嘛墨。拔（雜）喇拔（納）噠囊嘎囉密。唵拔（雜）喇畢噠。

第五十三咒

སྔགས་ ང་ གསུམ།

阿嘎囉（嚳）唔拔（雜）喇嘛哈（阿）（雜）犯納（納）嘛拔（雜）喇噠都嘛哈（阿）

餔（達）噠（答）哩嘛（納答）喇（答）哩拔（雜）喇（嘎）喇昂沽沙拔（雜）喇納摩（薩）都隄。

第五十四咒

སྔགས་ང་བཞི་པ།

伲囉哂納麻嗃舒（達）噠。拔（雜）喇碩（達）噠麻嗃喇隄。（巴）喇

顛哩隄巴喇嚩娑喇顛哩嚷。尼畢沙拔雜喇納摩薩都隄。

第五十五咒

སྔགས་ང་ལྔ་པ

喇答納喇阿雜阿蘇鵮麻畢喇。哈拔雜喇噶沙尼哩嘛喇。

娑嚩斡舒達噠納哩禮巴阿。嚷阿鵮拔雜喇納摩薩都隄。

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第五十六咒

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

སྔགས་ང་དྲུག་པ།

拔雜喇阿嚂答麻哈阿雜囉阿納難。納哩畢嘎喇嘰喀拔雜喇

བ ཛྲཱ ལཾ ད མ ཧཱ ཛྭཱ ན ནཾ ནིར བྷི ག ར ཀྵི ཁ བ ཛྲ

答嚂。嘎喇嘎巴喇阿客答巴喇拔答。巴阿沙拔雜喇納摩

དྲཱཾ ཀ ར ཀ པ རཱ ཁ ད པྲ བ དྷ པཱ ཤ བ ཛྲ ན མ

薩都隄。

སྟུ ཏེ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十七咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། ང་ བདུན་པ།

阿摩噶拔雜喇薩嚩鏞達囊。薩喇斡阿沙巴哩逋喇嘎。

ཨ མོ གྷ བ ཛྲ ས ཏྭ ནཱཾ ས ཪྦ ཨཱ ཤཱ པ རི པཱུ ར ཀ།

娑嚩斡舒達囊尼哩尼巴嗝。拔雜喇薩鷄納摩薩都隄。

སྭ བྷཱ ཝ ཤུ དྡྷཾ ཎི རི ཎི ཀྲཱ། བ ཛྲ ས ད ན མ སྟུ ཏེ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十八咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། ང་ བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡵᠣ ᠯᡳᡴ ᡥᡡᠩ

唵阿（嘍）囉嚟（斤）吽（翁）。

ᠣᠮ ᠠ ᠷᠣ ᠯᠢᠺ ᠾᠦᠩ

ཨོཾ ཨ རོ ལིཀ ཧཱུཾ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十九咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས ང དགུ་པ

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡩᡥᠠ ᡨᡠ ᠸᠠᠮ

唵拔（雜）喇噠都汪。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠳᠾᠠ ᠲᠦ ᠸᠠᠮ

ཨོཾ བ ཛྲ དྷཱ ཏུ ཝཾ

ᠨᡳᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十咒

ᠵᠢᠷᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དྲུག་ བཅུ་པ

ᠣᠮ ᡵᠠᡩᠨᠠ ᠰᠠᠮ ᠪᠠ ᠸᠠ ᡥᡡᠮ
唵喇答納薩嘛撥斡答哏。
ᠣᠸᠮ ᠷᠠᠲᠨᠠ ᠰᠠᠮᠪᠠᠸᠠ ᠾᠦᠩ
ཨོཾ་ར་ཏྣ་ས་མྦྷ་ཝ་ཧཱུྃ

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ
第六十一咒
ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་རེ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᡳ ᡨᠠ ᠪᠠ ᡥᡵᡳᡥ
唵阿密答拔哈嚕（伊斯）。
ᠣᠸᠮ ᠠ ᠮᠢ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠾᠷᠢᠾ
ཨོཾ་ཨ་མི་ཏ་བྷ་ཧྲཱིཿ

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ
第六十二咒
ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་རེ་གཉིས་པ།

唵阿摩𪇯西𧛧阿。

ཨོཾ ཨ མ ཀྲ ཤི ཝ ཨ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十三咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ རེ་ གསུམ་པ།

唵西𨁈羅𠦑尼吽（翁）娑訶。

ཨོཾ ཤི ཀྲ ལེ ཙ ནི ཧཱུྃ སྭཱ ཧཱ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十四咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ རེ་ བཞི་པ།

唵基哩基哩麻嚌基吽（翁）娑訶。

ༀ་ཀི་ལི་ཀི་ལི་མ་ཛྫ་ཀི་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ།

第六十五咒

སྔགས་རེ་ལྔ་པ།

唵施必隄吽（翁）納喇拔西尼薩（喇）斡躂（喇）嘛娑躂尼吽（翁）娑訶。

ༀ་ཤི་བི་ཏི་ཧཱུྃ་ན་ར་བ་སི་ནི་ས་རྦ་ཏི་རྦ་ས་ཏི་ནི་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十六咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡩᠠ ᡵᡠ ᡨᡠ ᡩᠠ ᡵᡠ ᡨᡠ ᡵᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵答阿哷都答哷都哷娑訶。

ᠣᠮ ᠳᠠ ᠷᠤ ᠲᠤ ᠳᠠ ᠷᠤ ᠲᠤ ᠷᠤ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་དྷཱ་རུ་ཏུ་ད་རུ་ཏུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十七咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡴᠰᡳ ᡨᡳ ᡤᠠ ᡵᠪᡥᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵嘎螭隄噶喇嚴鴉娑訶。

ᠣᠮ ᢉᠰᠢ ᠲᠢ ᠭᠠ ᠷᠪᠾᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཀྵི་ཏི་ག་རྦྷ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十八咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᡦᠠ ᠨᡳ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵拔（雜）喇巴（爾）呢葉娑訶。

ᠣᠤᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠫᠠ ᠨᠢ ᠶᠡ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་པཱ་ཎི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十九咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡴᠠᠮ ᡴᠠ ᠯᡳ ᠶᠠ ᡥᡡᠮ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵康噶（喇）白鴉吽（翁）娑訶。

ᠣᠤᠮ ᠺᠠᠮ ᠺᠠ ᠯᠢ ᠶᠠ ᠾᠤᠤᠮ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཀཾ་ཀ་ཀླ་ཡ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十咒

ᠳᠠᠯᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་བཅུ།

ᠣᠮ ᠯᠣ ᡴᡝ ᡧᠸᠠ ᡵᠠ ᡵᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵羅哥刷喇喇（阿）雜（阿）葉娑訶。

ᠣᠮ ᠯᠣ ᠺᠧ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ ᠷᠠ ᠽᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་རཱ་ཛཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十一咒

ᠳᠠᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠨᡳ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠪᡳ ᡧᡴᠠᠮ ᠪᡳ ᠶᠠ ᡥᡡᠮ

唵薩（喇）斡尼斡喇納畢（薩嚩）嗽鴉吽（翁）。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠨᠢ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠪᠢ ᠱᠺᠠᠮ ᠪᠢ ᠶᠠ ᠾᠦᠮ

ཨོཾ་ས་རྦ་ནི་ཝ་ར་ཎ་བི་ཥྐཾ་བྷི་ཡ་ཧཱུྃ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十二咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡥᠠ ᡩᡵᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ

唵 薩 麻 （納）答 啵 （達）喇 鴉 吽（翁）。

ᢀᠤᠤᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠾᠠ ᠳᠷᠠ ᠶᠠ ᠾᠤᠤᠮ

ཨོཾ་ས་མ་ནྟ་བྷ་དྲ་ཡ་ཧཱུྃ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十三咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠨᠵᡠ ᡧᡵᡳ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡥᡡᠩ

唵 麻 （[illegible]）祖 （沙）哩（伊） 納 達 吽（翁）。

ᢀᠤᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠵᠤ ᠱᠷᠢ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠾᠤᠤᠮ

ཨོཾ་མ་ཉྫུ་ཤྲཱི་ན་ད་ཧཱུྃ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十四咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠮᡵᡳ ᡩᡠ ᠶᠠ ᡥᡡᠮ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵墨巻蘆鴉吽翁娑訶。

ᠣᠮ ᠮᠷᠢ ᠳᠦ ᠶᠠ ᠬᠤᠮ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་མྲྀ་དུ་ཡ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十五咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᡵᠠ ᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᠨᡳ ᡥᡡᠮ

唵拔雜喇阿羅哥尼吽翁。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠠ ᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨ་ལོ་ཀི་ནི་ཧཱུཾ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十六咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དོན་དྲུག་པ།

ᡠᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠪᡳ ᡩᠠ ᠠ

唵拔（雜喇）畢達阿。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠪᠢ ᠳᠠ ᠠ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十七咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དོན་བདུན་པ།

ᡠᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠪᡠ ᠪᠠ ᡥᡡᠮ

唵拔（雜喇）篰伯（吽翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠪᠦ ᠪᠠ ᠬᠤᠮ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十八咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜）喇阿尼吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷ᠎ᠠ ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨ་ནི་ཧཱུྃ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十九咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜）喇拉塞吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ལ་ས་ཧཱུྃ།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十咒

ᠨᠠᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᡵ ᡶᡠ ᡴᠠᠮ ᡥᡡᠩ

唵拔雜喇浦卡帛吽翁。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠠᠷ ᠫᠦ ᠺᠠᠮ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཕུ་ཁཾ་ཧཱུཾ

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠡᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十一咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གྱ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᡵ ᠵᠠ ᠯᠠ ᡥᡡᠩ

唵拔雜喇齊阿勒吽翁。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠠᠷ ᠽᠠ ᠯᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཛྭ་ལ་ཧཱུཾ

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十二咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གྱ་གཉིས་པ།

唵拔（雜）剌嚐（納）得吽（翁）。

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十三咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གྱ་གསུམ་པ།

唵拔（雜）剌噠剌巴（阿）呢和。

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十四咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གྱ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᡴᡳ ᡨᡳ ᠶᠠ ᡥᡡᠮ

唵拔囉機隄嘤吽。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠢ ᠲᠢ ᠶᠠ ᠾᠤᠮ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀི་ཏི་ཡ་ཧཱུྃ

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十五咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གྱ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᡠ ᡥᡡ ᡴᠠ ᡨᡠ ᡧᠠ ᠰᠠ

唵拔囉烏虎卡都沙薩。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠤ ᠾᠤ ᠺᠠ ᠲᠦ ᠱᠠ ᠰᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨུ་ཧཱུ་ཁ་ཏུ་ཥ་ས

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠨᡠᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十六咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས། གྱ་དྲུག་པ།

唵拔雜喇尼喇襪吽翁。

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十七咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས། གྱ་བདུན་པ།

唵要哩都斡薩喇斡薩鴉。喇答卡醍。納縺斡鴉達納

嘎答。嘎薩達斡薩囉斡逋達韃畢沙鴉。畢哈喇達

ཀ་ཏ། ཀ་ས་ད་བ་ས་རྦ་བུ་དྡྷ་བི་ཥ་ཡ། བི་ཧ་ར་ད

斡鴉塔蘇康。鴉韃喇鴉韃喇薩麻薩畧難。穆

བ་ཡ་ཐ་སུ་ཁཾ། ཡ་དྷ་ར་ཡ་དྷ་ར་ས་མ་ས་ཧྲྀ་ཎཾ། མུ

答喇薩喇斡薩麻薩鷄。穆答哩鴉拔薩穆亟喇烟答答喇

ད་ས་རྦ་ས་མ་ས་ཀ། མུ་དྲི་ཡ་བ་ས་མུ་ཀྵི་རྱཾ་ད་ད

答答哩斡摩嘎喇鴉薩穆巴答喝。薩偪哩難安雜噶囊薩

ད་དྲི་བ་མ་གྲ་ཡ་ས་མུ་པ་ཏྲ། ས་བི་རི་ཎཾ་ཛྙ་ནཾ་ས

鴉。烏薩（答）鴉嘛鑾。畢哈哩鴉喇答娑康。鴉噠京

基（嘎）喇嘛尼。嘎（喇）答尼曼尼鴉。璫薩（喇）斡薩鷄汪。巴

哩（納阿嘛）嘛鴉達（阿）。（哈）嚕達尼嘎（喇）嘛尼。蘇納嚕納尼。（巴）喇

嘎沙鴉[illegible]。（巴）喇隄（西）捺（納）鴉達。沽嘛噠喇。薩（嘛）潑嘎拔

沙噶納咨。喇嘎隄納嘛曼資難。畢嘛呵得囊噶鴉

納嘛拔基鴉。嘛難匝嘎哩答嘛容。當薩喇斡嗷斡嘛巴喇隄

尼沙鴉容。

卷四

བམ་པོ་ བཞི་པ

取函

ཆྱུའི་ཡིག ཡི་ དམ་བུ།

第一咒

སྔགས་ དང་པོ།

納摩鋪（達）噠鴉。納摩噠（喇）嘛鴉。納嘛（斯）薩（阿迦）噶鴉。答嵜

ན མོ བུ དྡྷཱ ཡ ན མོ དྷ རྨཱ ཡ ན མཿ ས ངྒྷཱ ཡ ཏ ཐཱ

噶答鴉。阿（喇）咯得薩（嘛）鴉（嘚）薩（嘛）鋪（達）噠鴉。唵阿密答嘞

ག ཏཱ ཡ ཨ རྷ ཏེ ས མྱཀ སཾ བུ དྡྷཱ ཡ ཨོཾ ཨ མི ཏ བྷ

白畢不喇嘞白。嘞斡喇玻提薩密西噠鴉西

བྷེ བི བྷུ ར ཛེ བྷེ། ཛ ཝ ར བོ དྷི ས ཀྲི ཤི ར ཡ ཤི

噠鴉。嘛哈阿喇白鄰納鄰納娑訶。

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納摩阿喇鴉阿嘎哩鴉嘛噠鴉。玻提薩鵽鴉。嘛哈阿嘎阿嚕呢嘎鴉。答達鴉塔阿。唵阿嘎哩鴉。

畢嘛禮鴉。薩嘛納答嘎哩鴉。噶喇嚕答喇基。薩穆答喇薩

嘎喇。嘎哩鴉西達提鴉。韡禮答薩嘛納答嘎哩鴉不喇

呢。玻提咨答阿拉阿迦嘎喇嘎哩鴉不喇呢。嘛哈阿納衣

納薩嘎喇嘎哩鴉舒哥。唵嘎哩尼嘎哩尼。答塔阿噶答

（嘎）哩鴉（巴）喇斡哩。玻提鴉玻提鴉。舖噠鴉舖噠鴉。

阿（嘎）哩鴉嘎（喇）沙畢舒提。噶噶納（嘎）哩央。噶噶納噶

（喇）白（嘎）哩鴉。薩嘛磬（嘎）喇舒西（達）堤鴉西（達）堤鴉。薩喇薩

喇。薩（喇）斡拔須尼斡喇尼沙（納）隄。（巴）喇沙嘛呢。吽（翁）吽（翁）

（吽翁）。唵阿（嘎哩）鴉斡（喇納）畢穆（嘎嚟）隄。闍嚕闍嚕。葛那

畢葛隄薩嘛（納答）施拔娑（嘎哩）。巴哩鋪喇那嘛孥

喇隄。噠喇噠喇。噠喇鴉闍（嘛嘛）。嘛嘛刷薩鴉。畢

鋪喇（巴喇）白娑訶。

ᡳᠯᠠᠴᡳ 第三咒 ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

སྔགས་ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ གསུམ་པ

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡵᡠ ᠪᠠ ᡵᡳ ᡧᠣ ᡩᠠ ᠨᡳ ᠣᠮ ᠮᠠ ᠨᡳ

唵畢噶答斡（喇）納薩嘛嚕巴哩碩韃尼。唵嘛呢

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡵᡠ ᠪᠠ ᡵᡳ ᡧᠣ ᡩᠠ ᠨᡳ ᠣᠮ ᠮᠠ ᠨᡳ

ཨོཾ་བི་ག་ཏ་ཝ་ར་ས་མ་རུ་བ་རི་ཤོ་དྷ་ནི་ཨོཾ་མ་ཎི

ᠮᠠ ᠨᡳ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡴᡧᡳ ᠶᠠ ᠪᡳ ᡥᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

嘛呢噶喇噶喇。（喓）剎鴉畢哈尼。吽（翁）吽（翁）娑訶。

ᠮᠠ ᠨᡳ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡴᡧᡳ ᠶᠠ ᠪᡳ ᡥᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

མ་ཎི་བྷ་ར་བྷ་ར་ཀྵི་ཡ་བི་ཧ་ནི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ

ᡩᡠᡳᠴᡳ 第四咒 ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

སྔགས་ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ བཞི་པ

ᠣᠮ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ᠈ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ᠈ ᡴᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᡴᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ᠈ ᡥᡵᡳ ᠶᠠ

唵客哩客哩。客哩客哩。噶喇鴉噶喇鴉。嘎哩鴉

ᠣᠮ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠾᠷᠢ ᠶᠠ

ཨོཾ་ཀི་ལི་ཀི་ལི། ཀི་ལི་ཀི་ལི། ཀ་ར་ཡ་ཀ་ར་ཡཱ། ཧྲི་ཡ

ᡥᡵᡳ ᠶᠠ᠈ ᠠ ᠨᡩᠠᠮ ᡥᠠᠮ ᠠ ᠮᡠ ᠨᡳ ᠮᡠ ᠨᡳ᠈ ᡦᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᡦᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ᠈ ᡥᡵᡳ

嘎哩鴉。阿納答杭阿嚩穆尼穆尼。巴喇薩喇巴喇薩喇。嘎哩

ᠾᠷᠢ ᠶᠠ ᠠ ᠨᠳᠠᠮ ᠾᠠᠮ ᠠ ᠮᠤ ᠨᠢ ᠮᠤ ᠨᠢ ᡦᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᡦᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠾᠷᠢ

ཧྲི་ཡཱ། ཨ་ནྡཾ་ཧཾ་ཨཱཿ་མུ་ནི་མུ་ནི། པྲ་ས་ར་པྲ་ས་ར་ཧྲི

ᠶᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

鴉娑訶。

ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠠᠠ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ

納摩喇（答納）（答）喇鴉（阿）鴉。納摩阿（喇）鴉（阿）阿斡羅基得刷

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠠᠠ ᠷᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མ ཨཱ རྱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ

ᡵᠠᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ �damᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠᠠ ᡴᠠᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ

喇鴉。玻提薩鵽鴉。麻哈（阿）薩鵽鴉。麻哈（阿）噶（阿）嚕呢

ᠷᠠᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠᠠ ᠺᠠᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ

རཱ ཡ བོ དྷི ས ཏྭཱ ཡ མ ཧཱ ས ཏྭཱ ཡ མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི

ᡴᠠᠠ ᠶᠠ ᡝ ᡥᠶᡝ ᡥᡳ ᡦᡵᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᡴᡠ ᡵᡠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠᠠ ᡴᡠ ᠯᡳ ᡴᡠ ᠯᡳ

嘎鴉。厄（哈）鴉和。（巴）喇薩納沽嚕。答（達）鴉塔（阿）。沽禮沽禮。

ᠺᠠᠠ ᠶᠠ ᠧ ᠾᠶᠧ ᠾᠢ ᡦᠷᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠺᠤ ᠷᠤ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠᠠ ᠺᠤ ᠯᠢ ᠺᠤ ᠯᠢ

ཀཱ ཡ ཨེ ཧྱེ ཧི པྲ ས ན ཀུ རུ ཏ དྱ ཐཱ ཀུ ལི ཀུ ལི

ᡴᡠ ᠯᡳ ᡦᡵᡳ ᠶᠠ ᠰᠸᠠᠠ ᡥᠠᠠ

沽禮偪鴉娑訶。

ᠺᠤ ᠯᠢ ᡦᠷᠢ ᠶᠠ ᠰᠸᠠᠠ ᠾᠠᠠ

ཀུ ལི པྲི ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

納摩薩嚕巴囉嘎納鷄鴉。囉嘎西希答嘎嘛嘰鴉斯。納摩西

達堤嚕嗷鴉。薩喇斡鞡嘎嚕岳納摩納嘛。

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

唵納摩施斡鴉。沙納答鴉嘎喇那答喇鴉。呵答必。尼

必納鴉密匝答嘛難。答噶嘛畢德。巴喇墨刷喇。

伊隄娑訶。

第八咒 སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᢀᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡩᡝ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᡥᠠᡳ ᡵᠠ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ

唵納摩嘛哈（阿）德斡鴉。嘛哈（阿）伯（厄）喇斡鴉。嘛哈（阿）嘛

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠳᠧ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠾᠠᠢ ᠷᠠ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠮᠠ

ༀ ན མོ མ ཧཱ དེ ཝ ཡ མ ཧཱ བྷཻ ར ཝ ཡ མ ཧཱ མ

ᡥᡝ ᡧᠸᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡦᠠ ᠨᡳ ᡦᠠ ᡨᠠ ᡦᡠ ᡧᡨᠠ ᡨᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠᡨᠨᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ

呵唰喇鴉。薩巴尼巴答餔資答。納摩（薩囊喇）答鴉

ᠾᠧ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠫᠠ ᠨᠢ ᠫᠠ ᠲᠠ ᠫᠤ ᠱᠲᠠ ᠲᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠᠲᠨᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ

ཧེ ཤྭ ར ཡ ས པ ཎི པ ཏ པུ ཥྚ ཏ ན མོ རཏྣ ཏ ཡ

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

སྭཱ ཧཱ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

唵納摩嘛哈（阿）噶（阿）拉鴉。篷逋喇偪喇納哈納鴉。

ཨོཾ ན མོ མ ཧཱ ཀཱ ལ ཡ ཥ པུ ར ཕ ར ན ཧ ན ཡ

薩（喇）斡尼拔阿拔鴉納納鴉。薩（喇）斡（嚩）鴉（嚩）岳斯。（答）喇納嘎

ས ཪྦ ནི བ ཨ བ ཡ ན ན ཡ ས ཪྦ བྱ བྱཱུཿ ཏྲ ན ཀ

喇鴉（斯）娑訶。

ར ཡཿ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ།

唵納摩匝都（喇）嘛哈（阿）囉嘎巴（阿）拉鴉。畢嚕查嘎。畢

嚕拔（嘎）刹。（薩）哩查喇支。沽伯喇雜。阿隄鴉刷。薩（喇）斡

尼巴雜。畢雜鴉鴉（納）提逋那逋那。薩（喇）斡嘛嘛哩。薩

（喇）斡節巴薩（喇）斡尼斑。答低斡雜（拔）喇斡蘇（達）喇。（匹）攃（簷）籃

亞穆（那）沓納（嘛）（巴）喇尼拔（跋）鴉。薩（巴）答沽嚕。唵（沙）哩伯（尼）（沙）喇斡

那鴉。沽嚕莎噶客。納嘛（斯）娑訶。

第十一咒

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

唵阿（嘎）剌嘛呢。薩嘛鴉納吽（翁）。阿（喇）鴉（阿）沽嚕（跋）鴉（斯）。（薩）依巴（阿）

ᠪᡳ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠮᠠ ᠨᠵᡠ ᡧᡵᡳ ᠶᡝ ᡴᡠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠪᡠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ

畢鴉。納摩嘛（鴉尼）租（沙）哩鴉（阿）鴉。沽嘛喇餔（達）雞鴉。答（達）鴉

ᠪᠢ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠮᠠ ᠨᠵᠦ ᠱᠷᠢ ᠶᠧ ᠺᠦ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠪᠾᠦ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ

བི་ཡ་ན་མོ་མ་ཉྫུ་ཤྲཱི་ཡེ་ཀུ་མཱ་ར་བྷཱུ་ཏཱ་ཡ་ཏ་དྱ

ᡨᡥᠠ ᠣᠮ ᡧᡵᡳ ᡤᠠ ᡵᠪᡥᡝ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡤᠠ ᡵᠪᡥᡝ ᠵᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᡤᠠ ᡵᠪᡥᡝ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ

搭（阿）。唵（沙）哩（伊）噶（喇）白嘛呢噶（喇）白（嘰拔）鴉。納鴉噶（喇）白。薩嘛薩

ᠲᠾᠠ ᠣᠸᠠ ᠱᠷᠢ ᠭᠠ ᠷᠪᠾᠧ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠭᠠ ᠷᠪᠾᠧ ᠵᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠭᠠ ᠷᠪᠾᠧ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ

ཐཱ་ཨོཾ་ཤྲཱི་ག་རྦྷེ་མ་ཎི་ག་རྦྷེ་ཛྙཱ་ན་ཡ་ག་རྦྷེ་ས་མ་ས

ᠮᡠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᡤᠠ ᡵᠪᡥᡝ ᡦᡠ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

穆薩嘛（納）達噶（喇）白。逋雜拔（雜）嚾尼娑訶。

ᠮᠦ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠭᠠ ᠷᠪᠾᠧ ᠫᠦ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠢ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

མུ་ས་མ་ནྟ་ག་རྦྷེ་པུ་ཛ་བ་ཛྲི་ཎི་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

唵娑喇娑（薩）隄隄納摩蘇都（[illegible]）巽。斡喇尼鴉嘎嘛

匝囉尼。畢（達）鵶薩（嘛）帛。（要）喇沙客。西（達）堤跋斡（納）都茫薩

納娑訶。

第十三咒

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

納摩蘇闍阿（喇）鴉。達沙尼嘎羅嘎巴（阿）拉施匝。薩

（喇）斡畢阿（雜）嚂納嘎哩。拉（嘎）哏沽嚕曼闍。薩拔畢躂

（哈）哩（雜）鴉納哈喇尼。哈（喇）達鴉（斯）娑訶。

第十四咒

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

唵嚩無哩。唵嚩喇喀嗒。唵嚩鴉沙施畢尼。唵

嚩嘛蘇偪嘛蘇蘥。納嘛韃喇尼嚩呢畢鴉沙

施尼畢娑訶。

第十五咒

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

唵拔（雜）喇（嘎）囉堤刷哩。嘛嗡匝巹尼嘛嗡畢（達）鴉刷

哩。嘛嗡嘛呵刷哩。嘛嗡商欺尼嘛嗡納尼。畢

施畢施刷哩嘛希刷哩。薩（喇）斡喇答西（達）堤嘎哩

納嘛娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠᢇ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠠᢇ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ

納摩喇答納答喇鴉鴉。納麻阿喇鴉阿斡羅基得刷

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᢐᠨᠠ ᢐᠷᠠ ᠶᠠᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠠᠠ ᠷᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᢉᠢ ᢐᠧ ᠱᠸᠠ

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མ ཨཱ རྱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ

ᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᠠᢇ ᡵᡠ ᠨᡳ

喇鴉。玻堤薩鵽鴉。麻哈薩鵽鴉。麻哈噶嚕呢

ᠷᠠ ᠶᠠᠠ ᠪᠣ ᢑᠢ ᠰᠠ ᢐᠸᠠ ᠶᠠᠠ ᠮᠠ ᠬᠠᠠ ᠰᠠ ᢐᠸᠠ ᠶᠠᠠ ᠮᠠ ᠬᠠᠠ ᢉᠠᠠ ᠷᠦ ᢏᠢ

ར ཡཱ བོ དྷི ས ཏྭ ཡཱ མ ཧཱ ས ཏྭ ཡཱ མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི

ᡴᠠᢇ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠᢇ ᡴᡠ ᡵᡳ ᡴᡠ ᡵᡳ ᡴᡠ ᡵᡳ ᠶᡝ ᠰᠸᠠᢇ ᡥᠠᢇ

嘎鴉。答達鴉塔。沽哩沽哩沽哩䜌鴉娑訶。

ᢉᠠ ᠶᠠᠠ ᢐᠠ ᢑᠶᠠ ᢐᠠᠠ ᢉᠦ ᠷᠢ ᢉᠦ ᠷᠢ ᢉᠦ ᠷᠢ ᠶᠧ ᠰᠸᠠᠠ ᠬᠠᠠ

ཀ ཡཱ ཏ དྱ ཐཱ ཀུ རི ཀུ རི ཀུ རི ཡེ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། བཅུ་བདུན་པ།

ᠣᠩ ᡩᠠ ᡨᡵᠠ ᡨᠠ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᡳ ᠯᡳ᠈ ᠵᠠ ᠨᠠ ᠵᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ

唵答（達）駬塔（阿）基哩基哩嘛哈（阿）基哩。鄯納鄯納嘛

ᠣᠸᠮ ᠳᠠ ᠲᠷᠠ ᠲᠠ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠺᠢ ᠯᠢ᠄ ᠵᠠ ᠨᠠ ᠵᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ

ཨོཾ་ད་ཏྲ་ཐཱ་ཀི་ལི་ཀི་ལི་མ་ཧཱ་ཀི་ལི། ཛྙཱ་ན་ཛྙཱ་ན་མ

ᡥᠠ ᠵᠠ ᠨᠠ᠈ ᡥᡳ ᠯᡳ ᡥᡳ ᠯᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡥᡳ ᠯᡳ᠈ ᡧᡳ ᡵᡳ ᡧᡳ ᡵᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ

哈（阿）鄯納。囄禮囄禮嘛哈（阿）囄禮。希哩希哩嘛哈（阿）

ᠬᠠ ᠵᠠ ᠨᠠ᠄ ᠬᠢ ᠯᠢ ᠬᠢ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠬᠢ ᠯᠢ᠄ ᠱᠢ ᠷᠢ ᠱᠢ ᠷᠢ ᠮᠠ ᠬᠠ

ཧཱ་ཛྙཱ་ན། ཧི་ལི་ཧི་ལི་མ་ཧཱ་ཧི་ལི། ཤི་རི་ཤི་རི་མ་ཧཱ

ᡧᡳ ᡵᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ᠈ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ᠈ ᡠᡥᡝᡵᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ

希哩娑訶。以上第三卷。第四卷。共咒一百零

ᠱᠢ ᠷᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠄ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠄ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠄ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ

ཤི་རི་སྭཱ་ཧཱ། དེ་ནས་ཡན་ཆད་བམ་པོ་གསུམ་པ་བམ་པོ་བཞི་པ། ཁྱོན་བསྡོམས་ན། སྔགས་ཚིག་བརྒྱ་རྩ་བཞི

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ᠈

四個。番經缺。依漢經咒語音八。

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠢ᠄ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡ᠄᠄

ཡོད་ དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། རྒྱ་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

T Mo/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

64

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第六套　第十卷

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒　第六套第十卷

༄། རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ། དུམ་བུ་དྲུག་པའི་བམ་པོ་བཅུ་པ།

大藏全咒第六套第十卷

[illegible]

普徧光明熖鬘清淨熾盛如意寶印心

[illegible]

གཞན་གྱིས་ མ་རིག་ སྔགས་ ཀྱི་ རྒྱལ་མོ་

[illegible]

無能勝大明王大隨求𨁂喇呪

[illegible]

སོ་སོར་ འབྲང་ ཆེན་ མོའི་ གཟུངས་

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

ᠨᠣᠮᡠᠨ 經 ᠰᠤᠳᠤᠷ སྔགས།

舊譯普徧光明燄鬘清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡩᡝᡵᡤᡳ 卷上 ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ བམ་པོ་གོང་མ།

取函 འཕྲི་ཡིག ཀི དུམ་བུ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ 一咒 ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ སྔགས་གཅིག

納嘛（斯）薩（喇）斡答塔（阿）噶答（阿）難（安）納摩納嘛（斯）薩（喇）斡餔（達）噠

ན མཿ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ནཱཾ ན མོ ན མཿ ས རྦ བུ དྡྷ

ᠪᠣ ᡩᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ᠉ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ᠉ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡠᡳᠨ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ

玻提薩鷄。餔（達）噠噠（喇）嘛薩（阿卬）嚩（嘚）鷀斯。以上四句。漢經

ᠪᠣ ᠳᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ

བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡ། མ་ཧཱ་ས་ཏྭ་ཡ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་བཞི། རྒྱ་དཔེ་ལ་སྔགས་

ᡩᡝ ᡤᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᠪᡝ ᡤᠠᡳᡶᡳ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠈ ᡨᡝ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡴᡝᠮᡠᠨᡳ

俱係咒語。番經係取咒意譯文。今遵漢經仍

ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠣᠳᠣ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠦᠨ

ཀྱང་ཀིས་ཚིག་ཡོད། བོད་དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᠠᡳᠯᡳᠪᡠᠮᡝ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᠣᠮ ᠪᡳ ᡦᡠ ᠯᠠ ᡤᠠ ᡵᠪᡥᡝ᠉ ᠣᠮ ᠪᡳ ᡦᡠ ᠪᡳ

作咒語對音譯入。唵畢逋拉噶嚕。唵畢逋畢

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠣᠮ ᠪᠢ ᠫᠦ ᠯᠠ ᠭᠠ ᠷᠪᠾᠧ ᠣᠮ ᠪᠢ ᠫᠦ ᠪᠢ

འབྲང་ནས་སྔར་བསྒྱུར་འཛིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཨོཾ་བི་པུ་ལ་ག་རྦྷེ། ཨོཾ་བི་པུ་བི

ᠮᠠ ᠯᡝ᠉ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᠠ ᡤᠠ ᡵᠪᡥᡝ᠉ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᠠ᠉ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᠵᡠᠸᡝ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠉

嘛勒。畢嘛拉噶嚕。畢嘛拉。以上二句。漢經缺。

ᠮᠠ ᠯᠧ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠭᠠ ᠷᠪᠾᠧ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ

མ་ལེ། བི་མ་ལ་ག་རྦྷེ། བི་མ་ལེ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཉིས། རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་

依番經咒語添入。雜鴉噶嚕。拔雜喇雜斡阿拉阿噶嚕。

དཔེའི་ ཚིགས་སུ་ འཕྲང་ནས་ བསྒྲོན་ཏེ་ འཕྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ཛ ཡ ཀ རོ བ ཛྲ ཛྭཱ ལཱ ཀ རོ

噶隄噶哈訥。噶噶納畢碩雖訥。薩喇斡巴阿嘛巴畢

ག ཏི ག ཧ ནེ ག ག ན བི ཤོ དྷ ནེ ས རྦ པཱཾ པ བི

碩雖尼。唵姑那拔隄。噶噶納畢齊阿哩呢。以上

ཤོ དྷ ནི ཨོཾ ཀུ ཎ བ ཏི ག ག ན བི ཙཱ རི ཎི འདི་ནས་ ཡན་ཆད་

一句漢經缺。依番經咒語添入。噶噶哩呢。機

ཚིག་ གཅིག་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ ཚིགས་སུ་ འཕྲང་ནས་ བསྒྲོན་ཏེ་ འཕྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ག ག རི ཎི ཀི

ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ ᠨᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ ᠨᡳ [illegible]

哩機哩。機哩呢機哩呢。以上一句。漢經缺。依

ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠨᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠨᠢ [illegible]

ལི ཀི ལི། ཀི ལི ནི ཀི ལི ནི། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་

[illegible] ᡴᠠ ᠮᠠ ᠯᡳ ᡴᠠ ᠮᠠ ᠯᡳ ᡴᠠ ᡥᠠ ᡴᠠ ᡥᠠ ᡴᠠ

番經咒語添入。噶嘛哩噶嘛哩。噶哈噶哈。噶

[illegible] ᠺᠠ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠺᠠ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠺᠠ ᠾᠠ ᠺᠠ ᠾᠠ ᠺᠠ

རྗེས་སུ་ ཕྱུང་ནས་ བསྣོན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ཀ མ ལི ཀ མ ལི། ཀ ཧ ཀ ཧ། ཀ

ᡤᡥᠠ ᠯᡳ ᡤᠠ ᡤᡥᠠ ᠯᡳ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠯᡳ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠯᡳ ᡤᠠ ᠮᠪᠠ ᠯᡳ ᡤᠠ ᠮᠪᠠ ᠯᡳ

噶哩噶噶哩。噶噶哩噶噶哩。噶嘛嚩哩噶嘛嚩哩。

ᠭᠾᠠ ᠯᠢ ᠭᠠ ᠭᠾᠠ ᠯᠢ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠯᠢ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠯᠢ ᠭᠠ ᠮᠪᠠ ᠯᠢ ᠭᠠ ᠮᠪᠠ ᠯᠢ

གྷ ལི ག གྷ ལི། ག ག ལི ག ག ལི། ག མྦ ལི ག མྦ ལི།

ᡤᠠ ᡵᠪᡳ ᡤᠠ ᡵᠪᡳ [illegible]

噶喇必噶喇必。以上一句。漢經缺。依番經咒語添

ᠭᠠ ᠷᠪᠢ ᠭᠠ ᠷᠪᠢ [illegible]

ག རྦི ག རྦི། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ ཕྱུང་ནས་ བསྣོན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག

[illegible] ᡴᠠ ᡥᡳ ᡴᠠ ᡥᡳ ᡴᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡴᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡴᠠ ᡥᡡ ᡴᠠ ᡥᡡ ᡤᡠ ᡵᡠ

入。噶希噶希。噶嘛尼噶嘛尼。噶呼噶呼。姑嚕

[illegible] ᠭᠠ ᠬᠢ ᠭᠠ ᠬᠢ ᠭᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠭᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠭᠠ ᠬᠤ ᠭᠠ ᠬᠤ ᠭᠤ ᠷᠤ

པ་ཡིག། ག ཧི ག ཧི ག མ ཎི ག མ ཎི ག ཧུ ག ཧུ གུ རུ

ᡤᡠ ᡵᡠ ᡤᡠ ᡨᡠ ᡤᡠ ᡨᡠ ᡤᡠ ᡥᠠ ᡤᡠ ᡥᠠ [illegible]

姑嚕。姑𡅏姑𡅏。姑哈姑哈。以上二句。經漢缺。

ᠭᠤ ᠷᠤ ᠭᠤ ᠲᠤ ᠭᠤ ᠲᠤ ᠭᠤ ᠬᠠ ᠭᠤ ᠬᠠ [illegible]

གུ རུ གུ ཏྲུ གུ ཏྲུ གུ ཧ གུ ཧ འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཉིས་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད

[illegible] ᡤᡠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᡧᡳ ᠯᡝ ᡤᡠ ᡥᠠ ᠨᡳ ᡤᡠ ᡥᠠ

依番經咒語添入。姑嚕呢。哂勒姑哈尼。姑哈

[illegible] ᠭᠤ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠱᠢ ᠯᠡ ᠭᠤ ᠬᠠ ᠨᠢ ᠭᠤ ᠬᠠ

དཔེའི་རྗེས་སུ་ལྷུར་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། གུ རུ ཧྲི ཙ ལ གུ ཧ ཎི གུ ཧ

ᠨᡳ ᡤᡠ ᡵᡠ ᠨᠠ ᡤᡠ ᡵᡠ ᠨᠠ ᠵᡠ ᠯᡠ ᠵᡠ ᠯᡠ [illegible]

尼。姑嚕吶姑嚕吶。祖魯祖魯。以上四句。漢經

ᠨᠢ ᠭᠤ ᠷᠤ ᠨᠠ ᠭᠤ ᠷᠤ ᠨᠠ ᠽᠤ ᠯᠤ ᠽᠤ ᠯᠤ [illegible]

ཎི གུ རུ ཎེ གུ རུ ཎེ ཙུ ལུ ཙུ ལུ འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་བཞི་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་།

ᡝᡴᡳᠶᡝᡥᡠᠨ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ᠉ ᠵᠠ ᠯᡝ ᠵᠠ ᠯᡝ᠈ ᠮᡠ ᠵᠠ ᠯᡝ ᠮᡠ ᠵᠠ

鈌。依番經咒語添入。匝勒匝勒。穆咨勒穆咨

ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡ᠄ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠯᠠ᠄ ᠮᠦ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠮᠦ ᠵᠠ

བོད། དཔེའི། རྗེས་སུ། འབྲང་བས། བསྣན་ཏེ། འབྲིར། བཅུག པ་ཡིན། ཛ ལ ཛ ལ། མུ ཛ ལ མུ ཛ

ᠯᡝ᠈ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠪᡳ ᠵᠠ ᠶᠠ᠈ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡴᡳ ᠶᠠ᠈ ᠪᡳ ᡤᠠ ᡵᡴᡳ᠈ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡤᠠ ᡵᡴᡳ

勒。雜鴉畢雜鴉。薩喇斡嶶鴉。畢噶喇嶶。薩喇斡噶喇嶶

ᠯᠠ᠄ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠪᠢ ᠵᠠ ᠶᠠ᠄ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠺᠢ ᠶᠠ᠄ ᠪᠢ ᠭᠠ ᠷᠺᠢ᠄ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠭᠠ ᠷᠺᠢ

ལ། ཛ ཡ བི ཛ ཡ། ས རྦ ཀྱེ ཡ། བི ག རྐྱེ། ས རྦ ག རྐྱེ

ᠰᠠᠩ ᡵᠠ ᡴᡧᠠ ᠨᡳ᠈ ᠰᡳ ᡵᡳ ᠰᡳ ᡵᡳ᠈ ᠪᡳ ᡵᡳ ᠪᡳ ᡵᡳ᠈ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ

桑喇吃剎呢。西哩西哩。必哩必哩。以上一句。漢

ᠰᠠᠩ ᠷᠠ ᠺᠱᠠ ᠨᠢ᠄ ᠰᠢ ᠷᠢ ᠰᠢ ᠷᠢ᠄ ᠪᠢ ᠷᠢ ᠪᠢ ᠷᠢ᠄ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ

སཾ ར ཀྵ ཎི། སི རི སི རི། བི རི བི རི། འདིས ཡན་ཆད། ཚིག གཅིག རྒྱ་ཡིག་ལ

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡝᡴᡳᠶᡝᡥᡠᠨ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ᠉ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ᠈ ᡤᡳ ᠯᡳ ᡤᡳ ᠯᡳ᠈

經鈌。依番經咒語添入。峉哩峉哩。機哩機哩。

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡ᠄ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ᠄ ᠭᠢ ᠯᠢ ᠭᠢ ᠯᠢ᠄

མི་སྣང་། བོད། དཔེའི། རྗེས་སུ། འབྲང་བས། བསྣན་ཏེ། འབྲིར། བཅུག པ་ཡིན། ཁི ལི ཁི ལི། གི ལི གི ལི།

幾哩幾哩。以上一句。漢經缺。依番經咒語添

ཀི་རི་ཀི་རི། འདི་ནས། ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣོན་ཏེ་འདིར་བཅུག

入。薩嘛嗲嘎嚟呢。薩（喇）斡沙（答嚕嘛）（巴）喇嘛塔尼。喇（嘎）剎

པ་ཡིན། ས་མ་ནྟ་ཀ་རྵ་ཎི། ས་རྦ་ཤ་ཏྲུ་པྲ་མ་ཐ་ནི། ར་ཀྵ

喇（嘎）剎嘛（阿嚩）。薩（喇）斡薩鷄（阿）遮。薩（喇）斡嘁葉鷄（斯）。薩（喇）斡巴（答）喇

伯鷄（斯）。薩（喇）斡鷄（阿）堤鷄（斯）。洛哩洛哩。以上八句。漢經

འདི་ནས། ཡན་ཆད་ཚིག་བརྒྱད་རྒྱ་དཔེ་ལ་སྔགས

ᠶᠣᠣᠨᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠉ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡤᡳᠩ ᡩᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᠪᡝ ᡤᠠᡳᡶᡳ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᡨᡝ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᡤᡳᠩ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ

俱係咒語。番經係取咒意譯文。今遵漢經仍

ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠄ ᠣᠳᠣ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ

ཀྱང་ ཕིམ་ ཁྲིམས་ཡོད། བོད་ དཔེ་ལ་ སྔགས་ ཀྱི་དོན་ བོད་ སྐད་ བསྒྱུར་ ཡོད། ད་ལྟ་ རྒྱ་ཡི་ བཞིན་ སྔགས་ ཀྱི་ རྗེས་སུ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡩᡝ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᠠᠴᠠᠪᡠᠮᡝ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡶᡳ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᠪᡳ ᡵᡳ ᠪᡳ ᡵᡳ᠉ ᡨᡳ ᡵᡳ ᡨᡳ ᡵᡳ᠉ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ

作咒語對音譯入。畢哩畢哩。堤哩堤哩。以上

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤ ᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠄ ᠪᠢ ᠷᠢ ᠪᠢ ᠷᠢ᠄ ᠲᠢ ᠷᠢ ᠲᠢ ᠷᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ

འབྲང་ ནས་ སྒྲར་ བསྒྱུར་ཏེ་ འཁྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། བི་ རི་ བི་ རི་ ཏི་ རི་ ཏི་ རི། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་

ᠵᡠᠸᡝ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠉ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᡤᡳᠩ ᡩᡝ ᡝᡴᡳᠶᡝᡥᡠᠨ᠉ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡤᡳᠩ ᠨᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ᠉ ᠪᡳ ᡤ᠋ᠠ ᡩᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ

一句。漢經缺。依番經咒語添入。畢噶答拔喇

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠲᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ ᠪᠢ ᠭ᠋ᠠ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ

ཚིག་ གཅིག རྒྱ་ཡིས་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྣན་ཏེ་ འཁྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། བི་ ག་ ད་ བ་ ར

ᠨᠠ᠉ ᠪᡳ ᡧᡳ ᡩᠠ ᠨᡳ᠉ ᠪᡳ ᠪᡳ ᡩᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ᠉ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᡤᡳᠩ

那。畢碩噠尼。畢畢噠拔喇那。以上二句。漢經

ᠨᠠ᠄ ᠪᠢ ᠱᠢ ᠳᠠ ᠨᠢ᠄ ᠪᠢ ᠪᠢ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ᠄ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ

ཎ། བི་ ཤ་ ད་ ཎི། བི་ བི་ ད་ བ་ ར་ ཎ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཉིས་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་།

ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ᠈ ᠪᡳ ᠨᠠ ᡧᠠ ᠨᡳ᠈ ᠮᡠ ᡵᡳ ᠮᡠ ᡵᡳ᠈ ᠮᡠ

缺。依番經咒語添入。畢那沙尼。穆哩穆哩。穆

ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠄ ᠪᠢ ᠨ᠎ᠠ ᠱᠠ ᠨᠢ᠄ ᠮᠦ ᠷᠢ ᠮᠦ ᠷᠢ᠄ ᠮᠦ

བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྣོན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། བི ན ཤ ཎི། མུ རི མུ རི། མུ

ᡥᡠ ᠮᡠ ᡥᡠ᠈ ᠮᡠ ᠯᡳ ᠮᡠ ᠯᡳ᠈ ᡥᡠ ᠯᡳ ᡥᡠ ᠯᡳ᠈ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ᠈ ᠴᡳ ᠯᡳ

洛穆洛。穆禮穆禮。洛禮洛禮。基禮基禮。嗒禮

ᠬᠦ ᠮᠦ ᠬᠦ᠄ ᠮᠦ ᠯᠢ ᠮᠦ ᠯᠢ᠄ ᠬᠦ ᠯᠢ ᠬᠦ ᠯᠢ᠄ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ᠄ ᠼᠢ ᠯᠢ

ཧུ མུ ཧུ། མུ ལི མུ ལི། ཧུ ལི ཧུ ལི། ཀི ལི ཀི ལི། ཙི ལི

ᠴᡳ ᠯᡳ᠈ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ᠈ ᠰᡠ

嗒禮。以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。蘇

ᠼᠢ ᠯᠢ᠄ ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠄ ᠰᠤ

ཙི ལི། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྣོན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། སུ

ᡵᡳ ᠰᡠ ᡵᡳ᠈ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ᠉

哩蘇哩。以上一句。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠷᠢ ᠰᠤ ᠷᠢ᠄ ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

རི སུ རི། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག་ བོད་ དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

基哩嘎嘛勒畢嘛勒。雜葉畢雜葉。畢雜鴉（阿）拔
呵。雜鴉拔哫。⿰口發噶斡哫。喇（答）納穆沽查。嘛拉鏈

哩。拔乎畢畢鏈。畢畢（答）喇伯卡鏈哩呢。⿰口發噶斡
哫。嘛嗡（阿）畢（達）鴉（阿）德畢。喇（嘎）剎喇（嘎）剎嚌（阿嘛）。薩巴哩斡哏。

薩（喇）斡薩鷄（阿）（㗭）匝。薩嘛（阿）鸞薩（喇）斡（荅喇）。薩（喇）斡巴（阿）巴（嘛）。畢碩

ས ར ས ཧྲྀ ཧྲཱིཿ ས མ ཧྲྀ ས ར ཤི ས ར པཱ པཾ བི ཤོ

躂尼。以上十三句。漢經俱係咒語。番經係取

ཏེ ཎི འདིནས་ཡན་ཆད་ཚིག་བཅུ་གསུམ་རྒྱ་དཔེ་ལུགས་ཀྱང་གིས་གཟུངས་ཡོད། བོད་དཔེ་ལུགས་ཀྱི་དོན་ཡོད་

咒意譯文。今遵漢經仍作咒語對音譯入。乎

སྔགས་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱལ་བཞིན་ལུགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་སྔར་བསྒྱུར་འཕྲིན་བཙུག་པ་ཡིན། ཧུ

嚕乎嚕。穆嚕穆嚕。以上一句。漢經缺。依番經

རུ ཧུ རུ མུ རུ མུ རུ འདིནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་

咒語添入。匝（囉）出噠（喇）嘛拉噠哩尼。以上一句。番

བསྣོན་ཏེ་འགྱུར་བཅུག་པ་ཡིན། ཙ་ཀྲ་དྷ་རྨ་ལ་དྷ་རི་ཎི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་

經缺。依漢經咒語音入。薩（喇）斡薩鷄（阿）（沙）匝。阿納（阿）嗒（阿）。

དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འགྱུར་བཅུག་པ་ཡིན། ས་རྦ་ས་ཏྭ་ཀྵ་ཨ་ན་ཏྲཱ

阿巴喇（阿）鴉（阿）雜（娑）。巴哩摩匝鴉。薩（喇）斡闍（斯）喀鴉（斯）。以上

ཨ་པ་རཱ་ཡཱ་ཛྙཱཾ། པ་རི་མ་ཙ་ཡ། ས་རྦ་ཛཿཁ་ཧྱཿ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་

五句。漢經俱係咒語。番經係取咒意譯文。今

ཚིག་ལྔ་རྒྱ་དཔེ་ལ་སྔགས་རྐྱང་གིས་བྲིས་ཡོད། བོད་དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་

遵漢經仍作咒語對音譯入。匝那匝那匝那匝那。匝那呢匝那呢。嘰噶斡隄。薩嚩闍查呢

བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་སྐད་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

撥（阿）喇呢。沙嚕巴（上）蛊嘎（巴）喇嘛塔尼。（以上一句。番經缺。依漢經咒語音入。）畢雜鴉撥（阿）希尼。乎嚕

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། བི་ཛ་ཡ་བ་ཧི་ཎི་ཧུ་རུ

ᡥᡡ ᡵᡠ ᠮᡠ ᡵᡠ ᠮᡠ ᡵᡠ ᡯᡠ ᡵᡠ ᡯᡠ ᡵᡠ ᠪᡠ ᡵᡠ ᠪᡠ ᡵᡠ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ

乎嚕。穆嚕穆嚕。祖嚕祖嚕。不嚕不嚕。以上一

ᠬᠤ ᠷᠤ ᠮᠤ ᠷᠤ ᠮᠤ ᠷᠤ ᠼᠤ ᠷᠤ ᠼᠤ ᠷᠤ ᠪᠤ ᠷᠤ ᠪᠤ ᠷᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡ

ཧུ རུ མུ རུ མུ རུ ཙུ རུ ཙུ རུ བུ རུ བུ རུ འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠉ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᠠ ᠶᡠᡥ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠨᡳ ᠰᡠ

句。漢經缺。依番經咒語添入。阿俞（斯）巴（阿）拉尼。蘇

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠠ ᠶᠤᠰ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠨᠢ ᠰᠤ

གཅིག རྒྱ་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྣོན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ཨཱ ཡུཿ པཱ ལ ནི སུ

ᡵᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡨᠠ ᠨᡳ ᠰᠠ ᠸᠠ ᡩᡝ ᠸᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᡦᡠ ᠰᡳ ᡨᡳ ᠶᡠ

喇巴喇喇嘛塔尼。薩斡德斡噶那。逋資得。容

ᠷᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠲᠠ ᠨᠢ ᠰᠠ ᠸᠠ ᠳᠧ ᠸᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠫᠤ ᠽᠢ ᠲᠢ ᠶᠤ

ར པ ར ཪྻ མ ཐ ནི ས ཏ ད ཝ ག ཎ པུ ཥྚི ཏ ཡུ

ᡵᡳ ᠶᡠ ᡵᡳ᠉ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠉ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠉ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

哩容哩。以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。

ᠷᠢ ᠶᠤ ᠷᠢ᠄ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

རི ཡུ རི འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག གཅིག རྒྱ་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྣོན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᡨᡳ ᡵᡳ ᡨᡳ ᡵᡳ᠈ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠸᠠ ᠯᠠ ᡴᡳ ᡨᡳ᠈ ᡵᠠ ᠪᡝ ᡵᠠ ᠪᡝ᠈ ᠰᡠ ᡵᠠ

堤哩堤哩。薩嘛（鑾）喇斡羅基得。喇白喇白。蘇喇

ᠲᠢ ᠷᠢ ᠲᠢ ᠷᠢ᠄ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠸᠠ ᠯᠠ ᠺᠢ ᠲᠢ᠄ ᠷᠠ ᠪᠧ ᠷᠠ ᠪᠧ᠄ ᠰᠤ ᠷᠠ

ཏི་རི་ཏི་རི། ས་མ་ར་བ་ལ་ཀི་ཊི། ར་བྷེ་ར་བྷེ། སུ་ར

ᠪᡝ᠈ ᠰᡠ ᡵᠠ ᠪᡝ ᠪᡳ ᡧᡠ ᡩᡥᡝ᠈ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡦᠠ ᡦᠠ ᠪᡳ ᡧᡠ ᡩᡥᡝ᠈ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ

白。蘇（巴）喇白畢舒（達）禣。薩（喇）斡巴（阿）巴（嘛）畢舒（達）禣。以上一

ᠪᠧ᠄ ᠰᠤ ᠷᠠ ᠪᠧ ᠪᠢ ᠱᠤ ᠳᠾᠧ᠄ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠫᠠ ᠫᠠ ᠪᠢ ᠱᠤ ᠳᠾᠧ᠄ ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ

བྷེ། སུ་ར་བྷེ་བི་ཤུདྡྷེ། ས་རྦ་པཱ་པ་བི་ཤུདྡྷེ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ᠈ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡦᠠ ᡦᠮᠠ ᠪᡳ ᡧᠣ

句。漢經缺。依番經咒語添入。薩（喇）斡巴（阿）巴（嘛）畢碩

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠲᠡᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡ᠄ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠫᠠ ᠫᠮᠠ ᠪᠢ ᠱᠤ

གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཅིང་འཐིང་བཅུག་པ་ཡིན། ས་རྦ་པཱ་པྨ་བི་ཤོ

ᡩᡥᠠ ᠨᡳ᠈ ᡥᡠ ᡵᡠ ᡥᡠ ᡵᡠ᠈ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

噠尼。篰嚕篰嚕。以上一句。漢經缺。依番經咒

ᠳᠾᠠ ᠨᠢ᠄ ᠬᠤ ᠷᠤ ᠬᠤ ᠷᠤ᠄ ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠲᠡᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ

དྷ་ནི་ཧུ་རུ་ཧུ་རུ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཅིང་

ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠰᡠ ᠮᡠ ᠰᡠ ᠮᡠ ᠮᡠ

語添入。噠喇呢噠喇。噠喇。噠喇噠喇。蘇穆蘇穆。穆

ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠄ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠸᠠ ᠷᠠ᠄ ᠸᠠ ᠷᠠ᠄ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ᠄ ᠰᠤ ᠮᠤ ᠰᠤ ᠮᠤ ᠮᠤ

འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཝ ར ཎི ཝ ར ཝ ར ཝ ར ཝ ར སུ མུ སུ མུ མུ

ᠰᡠ ᠮᡠ ᠰᡠ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ

蘇穆蘇。以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。

ᠰᠤ ᠮᠤ ᠰᠤ᠄ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠺᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

སུ མུ སུ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡵᡠ ᡵᡠ ᠴᡳ ᠯᡳ ᠴᡳ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠵᠠ ᠵᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠠ ᡧᠠᠩ ᡴᡳᠶᡝ

嚕嚕匝勒匝（阿）拉鴉。薩（喇）斡闍耆（阿）遒（鳥）喇鴉。阿商嘽

ᠷᠤ ᠷᠤ ᠴᠢ ᠯᠢ ᠴᠢ ᠯᠠ ᠶᠠ᠄ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠵᠠ ᠵᠨᠢᠶᠠ ᠨᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ᠄ ᠠ ᠱᠠᠩ ᠺᠢᠶᠡ

རུ རུ ཙི ལི ཙཱི ལཱ ཡ ས རྦ ཛ ཛྙཱ ན ར ཡ ཨ ཤཾ ཁྱེ

ᠯᠠ ᠸᠠ ᡥᡠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᡤᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡳᠯᠠᠨ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡤᡝᠮᡠ

棭。喇噠呼。雜鴉嘎嘛拉。以上三句。漢經俱係

ᠯᠠ᠄ ᠸᠠ ᠬᠤ᠄ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠭᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ᠄ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡ᠄ ᠺᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠴᠥᠮ

ལ བ ཧུ ཛ ཡ ག མ ལ འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གསུམ་རྒྱ་དཔེ་ལ་སྒྲགས་རྒྱང་གིས

咒語。番經係取咒意譯文。今遵漢經仍作咒

གྲིམས་ཡོད། བོད་དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་

語對音譯入。囉嚩呢囉嚩呢。拔喇達嚕沽沙。唵巴達嘛

སྔར་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲི་བསྡུག་པ་ཡིན། རྦ་ཎི་རྦ་ཎི་བ་ར་ཏཱ་ཀུ་ཤ་ཨོཾ་པ་དྨ

畢舒達嚕碩雖鴉碩雖鴉。舒達嚕舒達嚕。撥喇撥喇。

བི་ཤུ་དྡྷེ་ཤོ་དྷ་ཡ་ཤོ་དྷ་ཡ་ཤུ་དྡྷེ་ཤུ་དྡྷེ་བྷ་ར་བྷ་ར

必哩必哩。不嚕不嚕。嘛昂噶拉。畢舒達嚕。巴畢答喇

བྷི་རི་བྷི་རི་བྷུ་རུ་བྷུ་རུ་མ་ངྒ་ལ་བི་ཤུ་དྡྷེ་པ་བི་ཏྲ

穆欺。喀（阿迦）機尼喀（阿迦）機尼。喀喇喀喇。⿰𠦝雜禮答。施喀

མུ་ཁེ་ཁ་ཎི་ཎི་ཁ་ཎི་ཎི་ཁ་ར་ཁ་ར་ཛྭ་ལི་ཏཱ་ཤི་ཁ

呼。薩嘛（納）答。斡羅基得。（巴）喇白蘇（巴）喇白。畢舒（達）𥝢薩

ཧོ་ས་མ་ནྟ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་པྲ་བྷ་སུ་པྲ་བྷ་བི་ཤུ་དྡྷ་ས

嘛（納）答。（以上三句。漢經缺。依番經咒語添入。）（巴）喇

མ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གསུམ་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ནོ། འདིར་བརྒྱུག་པ་ཡིན། བྲ

薩哩答（阿）拔。嚩（阿）西答舒（達）𧭈。⿰𠦝雜拉⿰𠦝雜拉。薩（喇）斡德斡

ས་རྦཱ་རྠཱ་བ་སཱ་དྷི་ཏ་ཤུ་དྡྷ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་ས་རྦ་དེ་བ

藹那。噶喇哈納嘎剎答喇。以上一句。漢經缺。依番經

ག ཎ ག ཧ ན ཀྵ ཏྲ འདིནས་

咒語添入。薩嚌嘎嚟呢。薩答鴉援喇白。唵嚕伊斯答囊。以

བསྣོནཏེ་འབྲིང་བརྒྱག་པཡིས། ས ཛྱ ཀ རི ཎི ས ཏྱ བ རཻ ཨོཾ ཧྲཱིཾ ཧྲཱི འདིནས་

上一句。漢經缺。依番經咒語，添入。答喇答喇。

ཡནཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱདཔེལ་མིསྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེསསུ་འབྲངནས་བསྣོནཏེ་འབྲིང་བརྒྱག་པཡིས། ཏ ར ཏ ར

答阿喇鴉答阿喇鴉。茫薩喇斡[illegible]鷄阿逤。以上二句。漢

དྷ ར ཡ དྷ ར ཡ མཾ ས ཙ ས ཛྷ ཛྙཾ འདིནས་ཡནཆད་ཚིག་གཉིས་རྒྱདཔེལ་

[illegible]

經俱係咒語。番經係取咒意譯文。今遵漢經

[illegible]

སྔགས་རྐྱང་གིས་བྲིས་ཡོད། ཚོད་དཔལ་སྔགས་ཅེ་ཏོན་ཚོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི

[illegible]

仍作咒語對音譯入。納喝畢羅基得。拉乎拉

[illegible]

ཞེས་སུ་འཇུག་ནས་སྔར་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ན ག བྷ ལོ ཀི ཏེ། ལ ཧུ ལ

ᡥᡡ: ᡥᡡ ᠯᡠ ᡥᡡ ᠯᡠ: [illegible]

乎。乎魯乎魯。以上一句。漢經缺依番經咒語

ᠬᠤ: ᠬᠤ ᠯᠤ ᠬᠤ ᠯᠤ: [illegible]

ཧུ། ཧུ ལུ ཧུ ལུ། འདིནས་ཡནཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱདཔེལ་མིསྣང་། བོད་དཔེའི་ཞེས་སུ་འཕྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར

[illegible] ᡥᡡ ᡨᡠ ᡥᡡ ᡨᡠ: ᡨᡠ ᡵᡠ ᡨᡠ ᡵᡠ: ᡴᡳ ᠨᡳ ᡴᡳ ᠨᡳ: [illegible]

添入。乎都乎都。都嚕都嚕。基呢基呢。以上一

[illegible] ᠬᠤ ᠲᠤ ᠬᠤ ᠲᠤ: ᠲᠤ ᠷᠤ ᠲᠤ ᠷᠤ: ᠺᠢ ᠨᠢ ᠺᠢ ᠨᠢ: [illegible]

བཅུག་པ་ཡིན། ཧུ ཏུ ཧུ ཏུ། ཏུ རུ ཏུ རུ། ཀི ཎི ཀི ཎི འདིནས་ཡནཆད་ཚིག

ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᡥᡵᡳ ᠨᡳ ᡥᡵᡳ ᠨᡳ᠉ ᡥᡠ ᠯᡳ

句。漢經缺。依番經咒語添入。（嗄）囇呢（嗄）囇呢。乎禮

ᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠾᠢᠷᠢ ᠨᠢ ᠾᠢᠷᠢ ᠨᠢ᠃ ᠬᠤ ᠯᠢ

གཅིག རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཧྲཱི་ཎི་ཧྲཱི་ཎི་ཧུ་ལི

ᡥᡠ ᠯᡳ᠉ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᠰᠠ

乎禮。以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。薩

ᠬᠤ ᠯᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠰ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠰᠠ

ཧུ་ལི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན། སྭ

ᡨᠸᠠ ᡵᠠ ᡥᠠ ᠵᡳᠶᠠ ᡴᡧᠠ ᠨᡳ᠉ ᡴᡳᠶᡝ ᠯᡝ ᡴᡳᠶᡝ ᠯᡝ᠉ ᠮᡠ ᠴᡠ ᠮᡠ ᠴᡠ᠉ ᠮᡠ

（唎）斡（嗚）喇哈嘰（嗄）剎呢。（嚕）偈勒（嚕）偈勒。穆祖穆祖。穆

ᠲᠸᠠ ᠷᠠ ᠬᠠ ᠵᠢᠶᠠ ᠺᠱᠠ ᠨᠢ᠃ ᠺᠡ ᠯᠡ ᠺᠡ ᠯᠡ᠃ ᠮᠤ ᠴᠤ ᠮᠤ ᠴᠤ᠃ ᠮᠤ

ཏྭ་ར་ཧ་ཛྙ་ཀྵ་ཎི་ཁེ་ལེ་ཁེ་ལེ་མུ་ཙུ་མུ་ཙུ་མུ

ᠰᡠ ᠮᡠ ᠰᡠ᠉ ᠮᡠ ᠰᡠ ᠪᡳ ᠴᠠ ᡥᡝ᠉ ᡨᠠ ᡵᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ᠉ ᠨᠠ ᡤᠠ ᠪᡳ ᠯᠣ ᡴᡳ

蘇穆蘇。穆蘇畢匝呼。答喇答喇。納噶畢羅基

ᠰᠤ ᠮᠤ ᠰᠤ᠃ ᠮᠤ ᠰᠤ ᠪᠢ ᠴᠠ ᠬᠧ᠃ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ᠃ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠪᠢ ᠯᠣ ᠺᠢ

སུ་མུ་སུ་མུ་སུ་བི་ཙ་ཧེ་ད་ར་ད་ར་ན་ག་བི་ལོ་ཀི

尼。答喇鴉嚌（嘛）。磯噶斡隄。阿（上）査嘛唅（阿）。答（阿）嚕那磯

葉（嚩）鴉（斯）。薩嘛嚳喇薩嘎喇。巴喇鴉·（吶）囊噶噶納·噠

喇。薩（喇）斡籥薩嘛（納）得（納阿）。達沙巴（嘛）伯納。拔（雜）喇（嚕阿）嘎（阿）

喇。拔（雜）喇巴（阿）沙拔（納）噠難。以上十一句。漢經俱係

འདི་ཡན་ཆད་ཚིག་བཅུ་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་སྔགས་ཀྱང་ཡིས་

咒語。番經係取咒意譯文。今遵漢經仍作咒

བྲིས་ཡོད། བོད་ དཔེ་ལ་ སྔགས་ ཀྱི་དོན་ བོད་ སྐད་དུ་ བསྒྱུར་ ཡོད། ད་ལྟ་ རྒྱ་དཔེ་ བཞིན་ སྔགས་ ཀྱི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་

語對音譯入。拔（雜）喇⿰龺雜（阿）拉（阿）畢舒（達）得。不哩不哩。⿰口跋

སྒྲར་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཏུབ་ པ་ཡིན། བ ཛྲ ཨཱ ར བི ཤུ དྡྷེ བུ རི བུ རི བ

噶斡隄噶（喇）⿰口跋。桑碩嗺懦。沽（嘎）喁薩（嘛）逋（鳥）喇呢。⿰龺雜拉

ཀ བ ཏི ཀ ཀྲྀ སཾ ཤོ དྷ ནེ ཀུ སྨ བུ ར ཎི ཛྭ ལ

⿰龺雜拉。匝拉匝拉。⿰龺雜拉尼⿰龺雜拉尼。拔哩卡（答）得德

ཛྭ ལ ཛ ལ ཛ ལ ཛྭ ལ ནི ཛྭ ལ ནི བ ཧྲི ཁ ཏྟ ཏེ

[illegible]

斡（斯）。薩嘛（納）縛納低（拔）蓋。

[illegible]

ཨཱཿ ས མ ནྭཱ ན ཏི བྷཻ།

以上二句。漢經俱係咒語。

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཉིས་རྒྱ་དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱང་གིས་བྲིས་ཡོད། བོད་

[illegible]

番經係取咒意譯文。今遵漢經仍作咒語對

[illegible]

དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱི་དོན་དོད་སྒྱུ་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་སྒྲར་བསྒྱུར་རོ།

[illegible]

音譯入。達哥納阿[illegible]答。巴哩卡呢德斡。答（阿）拔

[illegible]

འབྱིར་བཅུག་པ་ཡིན། ད ཀ ན ཨ ཀྲྀ ཏ། པ རི ཁ ཎི དེ ཝ། དྷཱ བ

[illegible]

答（阿）喇呢。阿必溪（尼）鑾（納）鄰嚩（阿嚩）。蘇噶答拔喇拔匝納（阿）。

[illegible]

དྷཱ ར ཎི ཨ བྷི ཥེ ཀྵཱ ཎྞ ཝཱཾ སུ ག ཏ བ ར བ ཛ ནཱ

賽（喇）答噠喇拔俞帛。喇（嘎）剎喇（嘎）剎。茫薩（喇）斡薩鵶納

（嚩尼）迺。嚩噶斡隄茫薩（喇）斡（答）喇。薩（喇）斡壽薩（喇）斡嚩葉（嚩）鵶（斯）。

薩（喇）玻巴（答）喇伯（嚩）鵶（斯）。薩（喇）玻巴薩（喇）歌（嚩）鵶（斯）。薩（喇）斡（拔）鵶堤（嚩）鵶（斯）。

薩（喇）斡闍耆嚩鵶。必得（嚩）鵶（斯）。薩（喇）斡嘎禮嘎拉。哈畢

（嚕）喇哈畢拶（阿）達。闍（斯）婆（巴）納闍（喇）尼密磬。阿嘛（阿嚕）囉拉巴（阿）

ཀླ ཧ བི ཛཱ ཏ ཛཿ སྭ ཕྣ ཛ ཛྙ མི ཧྲེ ཨ མ ཧྲ ལ པཱ

巴。畢碩雖尼。薩（喇）斡鴉（嘌）剎喇（嘌）剎薩。納喇畢達（阿）喇

པ བི ཤོ དྷུ ཎི ས ཙ ཡ ཀྲྀ ར ཀྲྀ ས ན ར བི དཱ ར

呢。納（嚕）噶尼巴拉尼。薩拉喇尼薩哩。以上二十

ཎི ན ག ཎི པ ལ ཎི ས ལ ར ཎི ས རཱི འདིས་ཡན་ཆད་ཚིག་ཉི་ཤུ

句。漢經俱係咒語。番經係取咒意譯文。今遵

རྒྱ་དཔེ་ལ། སྔགས་ཚང་ཀྱིས་བྲིས་ཡོད། བོད་དཔེ་ལ། སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་ལྟར

漢經仍作呪語對音譯入。拔拉拔拉。拔拉斡

སྔགས་ཅི་རྗེས་སུ་འབྱང་ནས་སར་བསྒྱུར་ཏེ་འགྱུར་བཀོད་པ་ཡིན། བ་ལ་བ་ལ། བ་ལ་ཝ

隄。雜鴉雜鴉。畢雜鴉畢雜鴉。雜鴉都薩（喇）斡嘎（阿）

ཏི། ཛ་ཡ་ཛ་ཡ། བི་ཛ་ཡ་བི་ཛ་ཡ། ཛ་ཡ་དུ་ས་རྦ་ཀཱ

央。西（達）堤（納）都墨。伊鴉（嘛）嘛哈（阿）畢（達）鴉（阿）薩（阿）噠鴉。薩（阿）噠鴉

ཡཾ། སི་དྡྷྱ་ནྟུ་མེ། ཨི་ཡ་མཾ་ཧཱ་བི་དྱཱ་སཱ་དྷ་ཡ། སཱ་དྷ་ཡ

薩（喇）斡嘛（那）查拉。薩噠尼噶（答）喇鴉。薩（喇）斡畢篰難（安）。（巴）嚕（阿）

ས་རྦ་མ་ངྒ་ལ། ས་དྷ་ནི་ཀ་ཏྲ་ཡ། ས་རྦ་བི་གྷྣ་ཨཱཾ། པྲཱ

[illegible]

答鴉畢⿱木哷納。以上六句。漢經俱係咒語。番經

[illegible]

ཏ་ཡ་བི་ཧྲི་ནཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་དྲུག་རྒྱ་དཔེ་ལ་སྔགས་རྐྱང་གིས་བྲིས་ཡོད། བོད་དཔེ་ལ་སྔགས་

[illegible]

係取咒意譯文。今遵漢經仍作咒語對音譯

[illegible]

ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་སྒྲར་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག

[illegible]

入。雜鴉雜鴉。西⿱達禱西⿱達禱。蘇西⿱達提。西⿱達⿱噠鴉西⿱達⿱噠鴉。鋪

[illegible]

པ་ཡིན། ཛ་ཡ་ཛ་ཡ། སི་དྡྷ་སི་དྡྷ། སུ་སི་དྡྷེ། སི་དྡྷྱ་སི་དྡྷྱ། བུ

[illegible]

⿱達⿱噠鴉鋪⿱達⿱噠鴉。⿱逋烏喇鴉⿱逋烏喇鴉。⿱逋烏喇呢⿱逋烏喇呢。⿱逋烏喇

[illegible]

དྡྷྱ་བུ་དྡྷྱ། པཱུ་ར་ཡ་པཱུ་ར་ཡ། པཱུ་ར་ཎི་པཱུ་ར་ཎི། པཱུ་ར

鴉墨。阿（阿）沙（昂）薩（喇）斡畢（達）岳（阿嚩）噶答。連（烏）簪雜岳簪哩。雜

鴉嘎哩。雜鴉嘎哩。雜鴉拔隄。隄支隄支。噉噶

斡隄。嘛嘛鴉嘛拏巴（阿）拉鴉。薩（喇）斡答塔（阿）噶答。希（喇）

達鴉舒（達）耨。畢斡羅嘎鴉嚌（阿嘛）。薩巴哩斡（阿）哏。薩（喇）斡

薩鶻謐。阿查嘛斡達嚕那。皺葉查薩喇斡阿沙。

ས ཧྲྀ དཱི ཨ ཙ མ ཝ ད རུ ཎ ཧྲ ཡ ཙ ས ཏ ཨ ཧྲཱུཾ

巴哩遒喇鴉。嗒鴉婆嘛斡。皺葉鶆斯。（以上十九）

པ རི ཙྪ ར ཡཱ ཏྲཱ ཡ བྷ མ ཧཱ ཧྲ ཡ ཧྲཱུཾ འདིནས་ཡན་ཆད་ཚིག་བཅུ

句。漢經俱係咒語。番經係取咒意譯文。今遵

དགུ རྒྱ་དཔེ་ལ་སྔགས་རྐྱང་གིས་བྲིས་ཡོད། བོད་དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་

漢經仍作咒語對音譯入。薩喇薩喇。巴喇薩喇

སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་སྒྲ་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ས ར ས ར པྲ ས ར

（囉）喇薩喇。薩（喇）斡斡喇那。畢碩韃尼。薩嘛（納）得噶（阿）喇。

嘛（囉）釐拉畢舒（達）得。畢噶得畢噶得。畢噶得嘛勒。

薩（喇）斡拉嘛拉畢碩韃尼。（嘎）𡁠呢（嘎）𡁠呢。薩（喇）斡巴（阿）巴（嘛）。

畢舒（達）得嘛拉畢噶得。得礎得侳拔隄。拔（雜）喇拔

隄。齊尼羅嘎鴉。阿堤壺得娑訶。薩喇斡答塔阿葛答。穆鳥

達堤阿發溪嘎得娑訶。薩喇斡玻堤薩鵶。阿必溪嘎得

娑訶。薩喇斡答塔阿葛答。希喇達鴉舒達得娑訶。薩喇斡

德斡那必溪嘎得娑訶。薩喇斡哈納納薩答希喇達鴉。

阿堤壷得。（奈）喇達葉娑訶。薩（喇）斡答塔（阿）噶答。薩嘛

鴉西（達）褐娑訶。伊（納達）喇伊（納達）喇伊（納達）喇拔隄。伊（納達）喇（拔）鴉斡

羅基得娑訶。（囉）阿（哈）嚩阿（囉）喇（哈）嚩阿（嚨）淡溪得娑訶。畢（卡）儆納

嘛（薩）囊（喇）得娑訶。嘛呵刷喇拔（納）紙答。鷒資答葉娑

訶。拔（囉）喇噠喇拔（囉）喇巴（阿）呢。拔拉畢（喇）鴉（阿）提蚩得娑

訶。堪（喇）答喇耆（阿）鴉娑訶。畢嚕（烏）查嚕（阿）鴉娑訶。畢嚕（烏）

巴（阿）（嘛）喇（阿）鴉娑訶。倪（囉）喇拔那（阿）鴉娑訶。匝都（喇）嘛哈（阿）喇（阿）

雜。納嘛（薩）甚（喇）答（阿）鴉娑訶。鴉嘛鴉娑訶。鴉嘛逋（烏）資

得。納嘛（薩）囊（阿）答（阿）鴉娑訶。斡嚕那（阿）鴉娑訶。嘛（阿）嚕噠（阿）

鴉娑訶。嘛哈（阿）嘛（阿）嚕噠（阿）鴉娑訶。阿（嘎）兒葉娑訶。納

嘎畢羅哥答（阿）鴉娑訶德。斡噶吶（口發）鴉（斯）娑訶。納噶

噶吶（口發）鴉（斯）娑訶。阿（嘎）剎噶吶（口發）鴉（斯）娑訶。鴉嘛噶吶（口發）鴉（斯）

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡣᠰᠠ ᠰᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᡤᡥᠨᠠᠰᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᡤᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᡵᠪᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᡤᡥᠨᠠᠰᠶᠠ ᠰᠸᠠ

娑訶。喇（吃）剎薩噶吶（嘰）鴉（斯）娑訶。噶（納）𠹭（喇）撥噶吶（嘰）鴉（斯）娑

ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᢉᢔᠠ ᠰᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠭᠾᠨᠠᠰᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠭᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠷᠪᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠭᠾᠨᠠᠰᠶᠠ ᠰᠸᠠ

སྭཱ ཧཱ། ར ཀྵ ས ག ཎ གྷྣསྱ སྭཱ ཧཱ། ག ནྡྷ རྦ ག ཎ གྷྣསྱ སྭཱ

ᡥᠠ ᠠ ᠰᡠ ᡵᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᡤᡥᠨᠠᠰᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᡤᠠ ᡵᡠ ᡩᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᡤᡥᠨᠠᠰᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

訶。阿蘇喇噶吶（嘰）鴉（斯）娑訶。噶嚕查噶吶（嘰）鴉（斯）娑訶。

ᠾᠠ ᠠ ᠰᠤ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠭᠾᠨᠠᠰᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠭᠠ ᠷᠤ ᢑᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠭᠾᠨᠠᠰᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཧཱ། ཨ སུ ར ག ཎ གྷྣསྱ སྭཱ ཧཱ། ག རུ ཌ ག ཎ གྷྣསྱ སྭཱ ཧཱ།

ᡴᡳᠨ ᠨᠠ ᡵᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᡤᡥᠨᠠᠰᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ ᡥᠣ ᡵᠠ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᡤᡥᠨᠠᠰᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

金納喇噶吶（嘰）鴉（斯）娑訶。嘛和喇噶噶吶（嘰）鴉（斯）娑訶。

ᢈᡳᠮ ᠨᠠ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠭᠾᠨᠠᠰᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠮᠠ ᠾᠣ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠭᠾᠨᠠᠰᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཀིཾ ན ར ག ཎ གྷྣསྱ སྭཱ ཧཱ། མ ཧོ ར ག ག ཎ གྷྣསྱ སྭཱ ཧཱ།

ᠮᠠ ᠨᡠ ᡧᠶᠠ ᡤᡥᠨᠠᠰᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᠠ ᠨᡠ ᡧᠶᠠ ᡤᡥᠨᠠᠰᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡤᡵᠠ ᡥᠠ ᡤᡥᠨᠠᠰᠶᠠ

嘛努（卡）鴉（嘰）鴉（斯）娑訶。阿努（卡）鴉（嘰）鴉（斯）娑訶。薩（喇）斡（噶）喇呵（嘰）鴉（斯）

ᠮᠠ ᠨᠤ ᠱᠶᠠ ᠭᠾᠨᠠᠰᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠠ ᠨᠤ ᠱᠶᠠ ᠭᠾᠨᠠᠰᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠭᠷᠠ ᠾᠠ ᠭᠾᠨᠠᠰᠶᠠ

མ ནུ ཥྱ གྷྣསྱ སྭཱ ཧཱ། ཨ ནུ ཥྱ གྷྣསྱ སྭཱ ཧཱ། ས རྦ གྲ ཧ གྷྣསྱ

娑訶。薩（喇）斡不（烏）得（口發鴉斯）娑訶。（巴）呼得（口發鴉斯）娑訶。畢（阿）涉咨

སྭཱ ཧཱ ས ར བ བུ དྡྷེ བྷྱཿ སྭཱ ཧཱ བྷཱུ ཏེ བྷྱཿ སྭཱ ཧཱ པི ཤཱ ཙེ

（口發鴉斯）娑訶。阿巴（薩）嘛呼（口發鴉斯）娑訶。鄂（薩答阿）喇嘎（口發鴉斯）娑訶。

བྷྱཿ སྭཱ ཧཱ ཨ པ སྨཱ རེ བྷྱཿ སྭཱ ཧཱ ཨོ སྟཱ ར ཀ བྷྱཿ སྭཱ ཧཱ

沽（嘛）（口發阿）（那）遮（口發鴉斯）娑訶。以上四十一句。漢經俱係咒。

ཀུ ཥྨཱཎ ཌེ བྷྱཿ སྭཱ ཧཱ འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་ཞེ་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་སྔགས་རྐྱང་གིས་བྲིས་ཡོད། བོད་

語。番經係取咒意譯文。今遵漢經仍作咒語

དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་འབྲང་ནས་སྐད་བསྒྱུར་

對音譯入。唵⿱⺮都嚕⿱⺮都嚕娑訶。唵租嚕租嚕娑訶。唵穆嚕穆嚕娑訶。哈納哈納薩⿱喇斡沙⿳答嚕嘛娑

訶。達哈達哈薩⿱喇斡闍查⿱巴喇闍查娑訶。巴匝巴匝薩⿱喇斡⿱巴喇鷄。⿱答喇綈嘎⿱巴喇隄密⿱答喇納娑訶。葉嘛嘛

希得偪納（薩）得。卡（昂）薩（喇）斡鴉（昂）沙嘎喇。⿰龺離拉鴉⿰龺離拉
鴉。薩（喇）斡闍（卡）大（阿）浴答（阿）難（安）娑訶。⿰龺離禮答（阿）鴉娑訶。（嘂）喇

⿰龺離禮答（阿）鴉娑訶。低（呂）答⿰龺離拉鴉娑訶。拔（⿰龺離）喇⿰龺離搭（阿）
鴉娑訶。薩嘛（納）答⿰龺離拉鴉娑訶。嘛呢蹳（答）喇（阿）鴉娑

訶。逋（烏）（喇）鼐[illegible]（答）喇（阿）鴉娑訶。嘛谷（阿）嘎犄（阿）鴉娑訶。喇（嘎）剎

西難（安）娑訶。（巴）哷答畢沙（阿）匝。楂基呢（伊）難（安）娑訶。薩穆

（達）喇播（阿）西尼（伊）難（安）娑訶。噶笆匝喇喃（安）娑訶。德斡薩

匝喇（阿）喃（安）娑訶。（答）笆薩（納達）[illegible]匝喇（阿）喃（安）娑訶。伯犄（阿）匝喇（阿）

[illegible]

那（阿）婆訶。阿伯揞（阿）匝喇（阿）喃（安）婆訶。噶（喇）跋哈嘑（拔）嗚（斯）婆

[illegible]

[illegible]

[illegible]

訶。噶（喇）跋哈哩呢（拔）嗚（斯）婆訶。噶（喇）跋薩（嚕）匝喇呢婆訶。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

以上二十八句。漢經俱係咒語。番經係取咒

[illegible]

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་ཉེར་བརྒྱད་རྒྱ་དཔེ་ལ་སྔགས་རྐྱང་གིས་བྲིས་ཡོད། བོད་དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་

[illegible]

意譯文。今遵漢經仍作咒語對音譯入。乎魯

[illegible]

ཡོད། དཀྲུ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་སྒྲ་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲི་བཅུག་པ་ཡིན། ཧུ་ལུ

乎魯婆訶。唵婆訶。婆（訶斯）婆訶。不（烏斯）婆訶。不（烏）攃（斯）婆訶。

不（烏）喍拔婆（訶斯）婆訶。洛支洛支婆訶。偪支偪支婆

訶。雖喇呢婆訶。雖喇呢婆訶。阿噶尼婆訶。得

侳拔蘇婆訶。洛禮洛禮婆訶。客禮客禮婆訶。

ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᠰᡳᠨᡩᠠᡥᠠ᠉ ᠰᡳ ᠯᡳ ᠰᡳ

（以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。）西禮西

ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠰᠢ ᠯᠢ ᠰᠢ

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲི་བཅུག་པ་ཡིན། ཤི་ལི་ཤི

ᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᠪᡠ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᠪᡠ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᠰᡳ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᠰᡳ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᠮᠠ ᡨᡵᠠ

禮娑訶。餔達囉餔達囉娑訶。西達囉西達囉娑訶。嘛那楂

ᠯᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ᠃ ᠪᠤ ᠳᠾᠠ ᠷᠠ ᠪᠤ ᠳᠾᠠ ᠷᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ᠃ ᠰᠢ ᠳᠾᠠ ᠷᠠ ᠰᠢ ᠳᠾᠠ ᠷᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ᠃ ᠮᠠ ᠲᠷᠠ

ལི་སྭཱ་ཧཱ། བུ་དྷ་ར་བུ་དྷ་ར་སྭཱ་ཧཱ། ཤི་དྷ་ར་ཤི་དྷ་ར་སྭཱ་ཧཱ། མ་ཊྲ

ᠯᠠ ᠰᡳ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ

拉西達囉娑訶。（以上一句。漢經係咒語。番經係

ᠯᠠ ᠰᠢ ᠳᠾᠠ ᠷᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ

ལ་ཤི་དྷ་ར་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་སྔགས་རྐྱང་གིས་བྲིས་ཡོད། བོད་དཔེ་ལ་སྔགས

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠵᡠᡵᡤᠠᠨ ᠪᡝ ᡤᠠᡳᡶᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡠᠴᠠᡵᠠᠮᡝ ᠨᡳᡴᡝᡥᡝᠪᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ᠈ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠠᠮᡠᡵᠠᠨ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᡳ ᠪᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᠰᡳᠨᡩᠠᡥᠠ᠉

取咒意譯文。今遵漢經仍作咒語對音譯入。）

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨᠠ᠂ ᠣᠳᠣ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་སྒྲར་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲི་བཅུག་པ་ཡིན།

[illegible]

嘛⿱羅查拉拔⿱納得娑訶。西嘛拔⿱納得娑訶。𨁂喇呢拔

[illegible]

མ་ཧཱ་ལ་བ་ནྡྷེ་སྭཱ་ཧཱ། སི་མ་བ་ནྡྷེ་སྭཱ་ཧཱ། དྷ་ར་ཎི་བ

[illegible]

⿱納得娑訶。以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。

[illegible]

ནྡྷེ་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་བསྣན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

[illegible]

薩⿱喇斡沙⿱答嚕。雜⿱嘛⿰口發鴉雜⿱嘛⿰口發鴉娑訶。⿱薩答⿱嘛⿰口發鴉⿱薩答⿱嘛⿰口發

[illegible]

སརྦ་ཤ་ཏྲཱུ་ཛ་མྦྷ་ཡ་ཛ་མྦྷ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། སྟ་མྦྷ་ཡ་སྟ་མྦྷ

[illegible]

鴉娑訶。⿱西雖⿱納達⿱西雖⿱納達娑訶。必⿱納達必⿱納達娑訶。⿰口拔⿱羅雜

[illegible]

ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཚི་ནྡ་ཚི་ནྡ་སྭཱ་ཧཱ། བྷི་ནྡ་བྷི་ནྡ་སྭཱ་ཧཱ། བྷཉྫ

嘰（猊）雜婆訶。拔（納）噠拔（納）噠婆訶。摩哈鴉摩哈鴉婆

訶。嘛呢畢舒噂婆訶。蘇（嚕）鴉蘇（嚕）鴉薩。畢舒

（達）噂畢碩嚨尼婆訶。匝（納達）噂匝（納達）噂。連（喇）那匝（納達）噂婆訶。

（噶）喇呵（嚩）鴉（斯）婆訶。納（嘎）剎（答）噂（嚩）鴉（斯）婆訶。施伯（嚩）鴉（斯）婆訶。（沙𠰍）

（納）隄[illegible]鴉（斯）娑訶。浦支[illegible]鴉（斯）娑訶。娑（薩）鴉鴉訥[illegible]鴉（斯）娑訶。施

斡（阿迎）嘎（阿）哩娑訶。沙（阿迎）嘎哩娑訶。沙（阿）（納）隄嘎哩娑訶。浦

支嘎哩娑訶。拔拉斡（喇）噠尼娑訶。拔拉斡（喇）噠納

嘎哩娑訶。（沙）嘽（伊）嘎哩娑訶。（沙）嘽（伊）斡（喇）噠納嘎哩娑訶。

囕⿰斡雖拉尼娑訶。穆洛娑訶。納穆洛娑訶。唵薩

（喇）斡答嗒（阿）噶答。穆（喇）禣（巴）喇斡喇。畢噶答嚩葉。沙嘛

葉娑墨。嚩噶斡隄。薩（喇）斡巴（阿）邦娑⿱艹⿰阝是答。嚩斡（納）鄰

嘛嘛薩（喇）斡。薩鶻（阿）納（鶻儿）齒娑訶。（以上八句。漢經俱）

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་བརྒྱད་རྒྱ་དཔེ་ཕྱོགས་རྒྱང་

[illegible]

係咒語。番經係取咒意譯文。今遵漢經仍作

[illegible]

ཀོས་ཁྲིས་ཡོད། བོད་དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་

[illegible]

咒語對音譯入。唵穆尼穆尼。畢穆尼畢穆尼。

[illegible]

ནས། སྒྲར་བསྒྱུར་ཏེ་འཁྲིར་བཀུག་པ་ཡིན། ཨོཾ་མུ་ནི་མུ་ནི། བི་མུ་ནི་བི་མུ་ནི།

[illegible]

噠哩匝哩匝拉訥。皤噶斡隄。皤鴉畢噶得。皤

[illegible]

དྷ་རེ་ཛ་རེ་ཛ་ལ་ནེ། བྷ་ག་བ་ཏེ། བྷ་ཡ་བི་ག་ཏེ། བྷ

[illegible]

鴉哈哩尼。玻堤玻堤。玻噠鴉玻噠鴉。鋪達堤禮

[illegible]

ཡ་ཧ་རི་ཎི། བོ་དྷི་བོ་དྷི། བོ་དྷ་ཡ་བོ་དྷ་ཡ། བུ་དྡྷི་ལི

鋪（達）提禮。薩（喇）轄答塔（阿）噶答。唵穆尼穆尼穆尼拔

呼。鄂拔（纙）喇斡（喇）隄。拔（纙）喇（囉）喇隄（上）壹得。舒（達）碍薩（喇）轄。答

塔（阿）噶答。穆（達）喇提（上）壽納。阿提（上）壹得娑訶。嚩呼阿

必溪（鑾）迦（納）都嚌（阿）嚛。薩（喇）轄薩（阿）鷄（鑾）迦。薩（喇）轄答塔（阿）噶答。薩

[illegible]

（喇）斡畢（達）鵮（阿）必溪哥。喇喻（阿）拔（雜）喇嘎拔匝。穆（達）喇穆（達）嚕

[illegible]

ཝ བི དྱཱ བྷི ཥེ ཀེ ར ཡཱ བ ཛྲ ག བ ཙ མུ དྲ མུ དྲེ

[illegible]

得（斯）。以上十二句。漢經俱係咒語。番經係取咒

[illegible]

ཏེཿ འདིས་ཡན་ཆད་ཚིག་བཅུ་གཉིས་རྒྱ་དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱང་གིས་བྲིས་ཡོད། བོད་དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་

[illegible]

意譯文。今遵漢經仍作咒語對音譯入。薩（喇）斡

[illegible]

སྒྱུར་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་སྒྲར་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ས རྦ

[illegible]

答嗒（阿）噶答。希（喇）達鴉（阿）堤（吉）畫得。拔（雜）哷娑訶。

[illegible]

ཏ ཐཱ ག ཏ ཧྲི ད ཡཱ དྷི ཥྛི ཏེ བ ཛྲེ སྭཱ ཧཱ

ᡶᡝᠵᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡤᡳᠶᡡᡳ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷下　取函

ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠺᠢᠶᠦᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠪᠲᠤᠨ

བམ་པོ་འོག་མ།　ཁྱུ་རི་ཡིག་གི་དུམ་བུ

ᡠᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᠠ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᠠ ᠪᠠ ᡥᡠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠵᠠ

答（達）鴉塔（訶）。阿密（喇）答。阿密（喇）答拔呼。拔喇拔喇。[illegible]

ᢐᠠ ᢑᢘᠠ ᢐᢈᠠ ᠠ ᠮᠷᠢ ᢐᠠ ᠠ ᠮᠷᠢ ᢐᠠ ᢒᠠ ᠬᠤ ᢒᠠ ᠷᠠ ᢒᠠ ᠷᠠ ᠵᠠ

ཏ་དྱ་ཐཱ་ཨ་མྲྀ་ཏཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བ་ཧུ་བ་ར་བ་རཱ་ཇ

ᡵᠠ ᠪᡳ ᡧᠣ ᡩᡥᠠ ᠨᡝ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡶᠠᡨ ᡶᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

喇畢舒（達）耨。吽（翁）吽（翁）葩（查）葩（查）娑訶。

ᠷᠠ ᢒᠢ ᠱᠣ ᢑᢈᠠ ᠨᠧ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ ᢒᢈᠠᢐ ᢒᢈᠠᢐ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ར་བི་ཤོ་དྷ་ནེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᠠ ᠪᡳ ᠯᠣ ᡴᡳ ᠨᡳ ᡤᠠ ᡵᠪᠾᠠ ᠰᠠᠮ ᡵᠠ ᡴᡧᠠ ᠨᡳ ᠠ ᡴᠠ ᡵᡧᠠ

唵阿嚤哩答。畢羅基尼。噶喇嚩桑喇噶剎呢。阿嘎喇卡

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠷᠢ ᠲᠠ ᠪᠢ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠨᠢ ᠭᠠ ᠷᠪᠾᠠ ᠰᠠᠮ ᠷᠠ ᠺᠰᠠ ᠨᠢ ᠠ ᠺᠠ ᠷᠱᠠ

ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བི་ལོ་ཀི་ནི་ག་རྦྷ་སཾ་ར་ཀྵ་ཎི་ཨ་ཀ་རྵ

ᠨᡳ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

呢。吽翁吽翁葩查葩查娑訶。

ᠨᠢ ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཎི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᡝ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᡝ ᡯᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᡵᡝ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᡝ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡶᠠᡨ

唵畢嘛勒。畢嘛勒。雜鴉拔呼。阿密喇答吽翁吽翁發查

ᠣᠸᠮ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠧ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠧ ᠽᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠷᠧ ᠠ ᠮᠷᠢ ᠲᠧ ᠾᠦᠮ ᠾᠦᠮ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ བི མ ལེ བི མ ལེ ཛ ཡ བ རེ ཨ མྲི ཏེ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ

ᡶᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

發查娑訶。

ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཕཊ སྭཱ ཧཱ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠦᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ བཞི་པ

ᠣᠮ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠸᠠ ᡵᡳ ᠰᠸᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᠸᠠ ᡵᡳ ᡳ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠯᡝ ᠪᡳ

唵⿰口拔喇⿰口拔喇。薩嚩⿰口拔喇薩嚩⿰口拔喇。伊嚕喇鴉拔拉。畢

ᠣᠸᠮ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠸᠠ ᠷᠢ ᠰᠸᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠸᠠ ᠷᠢ ᠢ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠯᠧ ᠪᠢ

ཨོཾ ཝ ར ཝ རི སྭ ཝ ར སྭ ཝ རི ཨི ཌཱ ཡ བ ལེ བི

ᡧᠣ ᡩᡥᠠ ᠨᡳ ᡵᡠ ᡵᡠ ᠴᠠ ᠯᡝ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

碩噠尼。嚕嚕匝勒吽翁吽翁。葩查葩查娑訶。

ᠱᠣ ᢑᠾᠠ ᠨᠢ ᠷᠤ ᠷᠤ ᠽᠠ ᠯᠧ ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ ᢒᠠᢐ ᢒᠠᢐ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃

ཤོ དྷ ནི རུ རུ ཙ ལེ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ ཕཊ སྭཱ ཧཱ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠣᠩ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡩᡥᠠ ᡵᡳ ᠪᠠ ᠵᡵᡳ ᠨᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᠰᠠ ᡵᡝ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵嘛呢噠哩拔雜喇呢嘛哈阿喇隄薩呼吽翁吽翁葩查

ᠣᠸᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᢑᠾᠠ ᠷᠢ ᠪᠠ ᠽᠷᠢ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᢒᠷᠠ ᠲᠢ ᠰᠠ ᠷᠧ ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ ᢒᠠᢐ

ཨོཾ མ ཎི དྷ རི བ ཛྲི ཎི མ ཧཱ པྲ ཏི ས རེ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ

ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ᠉

葩查娑訶。以上一咒。漢經缺。依番經咒語添入。

ᢒᠠᢐ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡ᠃

ཕཊ སྭཱ ཧཱ འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六呪

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ་

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠠ ᠩᡤᡥᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ

納摩鋪（達）噠鴉。納摩噠（喇）嘛鴉。納摩薩（阿）噶鴉。納摩

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠤ ᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠳ᠋ᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠠ ᠩᠭᠾᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ

ན་མོ་བུ་དྡྷ་ཡ་ན་མོ་དྷ་རྨ་ཡ་ན་མོ་ས་ངྒྷ་ཡ་ན་མོ་

ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ ᡧᠠ ᡣᠶᠠ ᠮᡠ ᠨᠠ ᠶᡝ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡣᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᡣᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ

⿰口破噶斡隄。沙（嘎）鴉穆納葉。嘛哈（阿）嘎嚕呢嘎（阿）鴉。答

ᠪᠾᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠧ ᠱᠠ ᠺᠢᠶᠠ ᠮᠤ ᠨᠠ ᠶᠧ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠺᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ

བྷ་ག་བ་ཏེ་ཤཱ་ཀྱ་མུ་ན་ཡེ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ་ཏ

ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᠠ ᡵᡥᠠ ᡨᡝ ᠰᠠ ᠮᠶᠠ ᡣ ᠰᠠᠮ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ

塔（阿）噶答鴉。阿（喇）喀得薩（嘛）鴉（嘎）薩（嘛）鋪（達）噠鴉。納嘛薩（喇）斡

ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠷᠾᠠ ᠲᠧ ᠰᠠ ᠮᠢᠶᠠ ᠺ ᠰᠠᠮ ᠪᠤ ᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ

ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ་ཨ་རྷ་ཏེ་ས་མྱ་ཀྶཾ་བུ་དྡྷ་ཡ་ན་མ་ས་རྦ

薩嚩鴉嘎薩嚩舖達噠鴉。厄沙納嘛薩嚧答拔。舖達噠沙薩

穆喇達鴉。阿哈密納奐。薩嚩嚩喇斡基沙密。薩喇斡薩

鵶阿努嘎嘛巴鴉。厄哈嘛畢達鶈嘛奇提雜。嘛奇

拔拉巴喇幾喇杭。厄鶈巴沙薩嘛嘛偪噠喇鴉。拔雜喇

阿薩納嘛尼施偪。（囕）喇哈薩必畢納鴉嘎。資斡

ཨ་ས་ན་མ་ཎི་ཤི་པི། ཧླ་ཧ་ས་བྷི་བི་ནྱ་ཡ་ག། ཛྭ་ལ

答闍偪沙納。偪喇岳噶答。以上二十一句。漢

ད་ཛ་པི་ཤ་ཎ། པི་ར་ཡ་ག་ཏ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་ཉེར་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་སྔགས་

經俱係咒語。番經係取咒意譯文。今遵漢經

ཀྱང་གིས་བྲིས་ཡོད། བོད་དཔེ་ལ་ཐུགས་ཀྱི་དོན་འོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། ད་སྔ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་

仍作咒語對音譯入。答（達）鶆塔（阿）。唵機哩機哩機

རྗེས་སུ་འཐད་ནས་སྐད་བསྒྱུར་དེ་འཇིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཀི་རི་ཀི་རི་ཀི

ᡵᡳ ᠨᡳ ᡴᡳ ᡵᡳ ᠨᡳ ᡴᡳ ᡵᡳ ᠪᠠ ᡨᡳ ᡴᡠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠠ ᠸᡝ ᡧᠠ ᠪᠠ

哩呢機哩呢。機哩拔隄。姑那拔隄。阿（阿）嚩（阿）沙拔

ᠷᠢ ᠨᠢ ᠺᠢ ᠷᠢ ᠨᠢ ᠺᠢ ᠷᠢ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠺᠦ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠠ ᠸᠧ ᠱᠠ ᠪᠠ

རི་ཎི་ཀི་རི་ཎི་ཀི་རི་བ་ཏི་ཀུ་ན་བ་ཏི་ཨཱ་བེ་ཤ་བ

ᡨᡳ ᠠ ᠸᡝ ᡧᠠ ᠪᡳ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᡝ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᠠ ᠪᡥᠠ ᠪᡳ ᡴᠠ ᡨᡝ ᠠ ᠸᡝ ᡧᡝ

隄。阿（阿）嚩（阿）沙畢舒（達）得。薩（喇）斡撟（阿）巴（嘛）畢噶得。阿（阿）嚩（阿）佘。

ᠲᠢ ᠠ ᠸᠧ ᠱᠠ ᠪᠢ ᠱᠤ ᠳᠳᠾᠧ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠠ ᠪᠾᠠ ᠪᠢ ᠺᠠ ᠲᠧ ᠠ ᠸᠧ ᠱᠧ

ཏི་ཨཱ་བེ་ཤ་བི་ཤུ་དྡྷེ་ས་རྦ་བཱ་བྷ་བི་ཀ་ཊེ་ཨཱ་བེ་ཤེ

ᡴᠠ ᡴᠠ ᡨᠠ ᠯᡝ ᠠ ᠸᡝ ᡧᠠ ᠪᠠ ᠰᠠ ᡵᡳ ᠨᡳ ᠵᠠ ᠯᡳ ᡨᠠ ᡧᠠ ᡴᠠ ᡥᡠ

噶噶得勒。阿（阿）嚩（阿）施拔西（阿）哩呢。雜（阿）禮答施喀呼。

ᠺᠠ ᠺᠠ ᠲᠠ ᠯᠧ ᠠ ᠸᠧ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠰᠠ ᠷᠢ ᠨᠢ ᠵᠠ ᠯᠢ ᠲᠠ ᠱᠠ ᠺᠠ ᠬᠤ

ཀ་ཀ་ད་ལེ་ཨཱ་བེ་ཤ་བ་སཱ་རི་ཎི་ཛཱ་ལི་ད་ཤ་ཁ་ཧུ

ᠮᠠ ᠨᡳ ᠮᠣ ᡴᠠ ᡨᡳ ᡴᠠ ᠴᠠ ᡨᠠ ᠮᠣ ᠯᠠ ᠵᡳ ᡥᡡ ᠰᡠ ᡴᠣ ᡧᡝ ᠰᡠ ᠪᠠ

嘛呢摩（鄂）噶隄。喀資答摩（鄂）拉噠呼。蘇哥佘。蘇拔

ᠮᠠ ᠨᠢ ᠮᠣ ᠺᠠ ᠲᠢ ᠺᠠ ᠼᠠ ᠲᠠ ᠮᠣ ᠯᠠ ᠵᠢ ᠬᠤ ᠰᠤ ᠺᠣ ᠱᠧ ᠰᠤ ᠪᠠ

མ་ཎི་མོ་ཀ་ཏི་ཁ་ཙ་ད་མོ་ལ་ཛེ་ཧུ་སུ་ཀ་ཤེ་སུ་བ

噶（答）呼蘇拔（喇）吶。蘇拔（喇）那過（鄂）呼。阿低德阿納（阿）噶得。

（拔）喇（答）達拔納訥。納嘛（斯）薩（喇）倭吉（阿）納。舖（達）曬納（阿）嘛資拉

得。得雜婆（阿）納。舖（達）禱蘇舖（達）禱。嚩噶斡隄。蘇喇囉（阿）

尼。蘇（囉）剎墨。蘇（拔）喇白。蘇德尼墨。蘇達（阿）納得。拔呼

拔呼得。嘰噶斡隄。嘰噶嘚蘇嘰㝵畢嘛勒。雜鴉

嘰達嘚。匝那支匝那支。以上一句。漢經缺。依番

འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ

經咒語添入。拔喇匝那蔗拔喇匝那蔗。拔拔囕匝那

འབྲང་ ནས་ བསྣན་ འདིར་ བཀོད་ པ་ཡིན།

蔗。嘛唅匝那蔗。過嚩哩。玕嚩哩。匝哩。匝那楂禮

ᠵᡳ ᡩᠠᠩ ᡤᡳ ᠪᠠ ᡯᠠ ᠰᡳ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ

嚌當機。拔匝西。以上一句。漢經缺。依番經咒

ᠵᠢ ᠳᠠᠩ ᠭᠢ ᠪᠠ ᠽᠠ ᠱᠢ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ

ཛྲི་ཏཾ་གི་བ་ཙ་ཤི། འདིནས་ཡནཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངནས་བསྣོན་ཏེ་

ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ ᡦᡠ ᡬᠠ ᡬᠠ ᠰᡳ ᠰᡠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

語添入。鋪噶嘎西蘇嘛隄。以上一句。漢經缺。

ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ ᠫᠤ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠱᠢ ᠰᠤ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ

འདིར་བཅུག་པ་ཡིན། པུ་ག་ཁ་ཤི་སུ་མ་ཏི། འདིནས་ཡནཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་

ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ ᡧᠠ ᠪᠠ ᡵᡳ ᡧᠠ ᠪᠠ ᡵᡳ ᡧᠠ ᡬᠠ ᡵᡳ ᡝᡵᡝ

依番經咒語添入。沙拔哩。沙阿拔哩。沙嘎哩。以

ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠷᠢ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠷᠢ ᠱᠠ ᠭᠠ ᠷᠢ ᠡᠨᠡ

དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངནས་བསྣོན་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཤ་བ་རི། ཤཱ་བ་རི། ཤ་ཀ་རི། འདིནས་

ᡩᡝᡵᡤᡳ ᠵᡠᠸᡝ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ ᡩᠠ ᠶᠣ ᡯᡳ ᡩᠠ

上二句。漢經缺。依番經咒語添入。達喇窑之達喇

ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ ᠳᠠ ᠶᠣ ᠽᠢ ᠳᠠ

ཡནཆད་ཚིག་གཉིས་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངནས་བསྣོན་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན། དྲཱ་ཡ་ཛི་དྲཱ

嘛之。（以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。）囉

མ ཇི འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཤློཀ་གཅིག་རྒྱ་དཔེར་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འདིར་བཀོད་པ་ཡིན། ར

答噔呢。薩喇斡阿喇塔薩阿噠尼。哈納哈納。薩喇斡沙答嚕

ཏྲུཾ ཉི ས རྦ ཨ རྠ སཱ དྷ ནི ཧ ན ཧ ན ས རྦ ཤ ཏྲཱུ

納。達哈達哈。薩喇斡闍卡查納。喇答偪沙阿匝檮阿基

屠伊繒阿納。嘛努卡鴉。阿嘛努卡滲繒阿匝。拔匝拔匝鴉

納。畢瀊薩鴉則偪當。畢瀊薩鴉則偪當。薩（喇）斡

闍（卡）耆幾（喇）哈難。納沙鴉納沙鴉。喇（嘎）剎喇（嘎）剎嚤（阿）嚤。薩

（喇）斡薩鷄（阿）納（鴉尼）齒。薩（喇）斡嚩鴉巴籥必（嚩）嵒。薩（喇）斡闍耆

難（安）嚩（納）鑁努沽嚕。以上七句。漢經俱係咒語。番

འདིནས་ ཡནཆད་ ཚིག་ བདུན་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ སྔགས་ རྐྱང་ གིས་ བྲིས་ཡོད། བོད་ དཔེ་ལ་

經係取咒意譯文。今遵漢經仍作咒語對音

སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་སྒྲར་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་

譯入。薩喇斡基拉畢卡納沙尼。穆喇嚕納納纏。嚾簽

བཅུག་པ་ཡིན། ས རྦ ཀི ལ བི ཥ ནཱ ཤ ནི མུ རུ ཎ ཎྜེ ཀྵ ཧཱུ

查納查尼擠喇呢。嚌尼尼。嘛嗆嚌尼尼。哂勒

ཙ ཎ ཙ ཎི ཛྭ ར ཎི ཛྭ ཎི ཎི མ ཧཱ ཛྭ ཎི ཎི ས ལེ

哂勒。咯支咯支。畢支畢支。尼支尼支。以上七

ས ལེ ཀོ ཙི ཀོ ཙི བ ཙི བ ཙི ཎ ཙི ཎ ཙི འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག

句。漢經缺。依番經咒語添入。嘛呢尼叵勒。以

བཙན་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྣོན་ཏེ་ འདིར་ བཀུག་ པ་ཡིན། མ ཎི ནི ཕ ལེ འདིས་

上一句。番經缺。依漢經咒語音入。隄支隄支

ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག་ བོད་ དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྒྲུར་ཏེ་ འདིར་ བཀུག་ པ་ཡིན། ཏི ཊི ཏི ཊི

尼。都遮鍋哩尼。畢哩嘮。蘇喇擰喇嘛塞。簪檮禮。

ཎི ཏུ ཙེ ཀླེ རི ཎི བྲི རི ཌྷེ ས ཏྲེ ར མ སེ ཙན ཏྲེ ལི

嚌簮機嚕納纙西。薩喇西。以上二句。漢經缺。依

ཛྲེ ཙྲཾ ཀཱི རུ ནྡྲ སཱི ས ར སཱི འདིས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཉིས་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་

ᡨᡠᠪᡝᡨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ ᠪᠠ ᡵᡠ ᡧᡳ ᠰᡠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠪᡠ ᡴᠠ ᡴᠠ ᡧᡳ ᡧᠠ

番經咒語添入。拔嚕西。蘇嘛隄。逋噶嘎西沙

ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ ᠪᠠ ᠷᠤ ᠱᠢ ᠰᠤ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠫᠤ ᠺᠠ ᠺᠠ ᠱᠢ ᢔᠠ

རྗེསསུ་འབྲང་ནས་བསྡོནཏེ་འབྲིར་བཙུག་པཡིན། བ རུ ཤི སུ མ ཏི པུ ཀ ཀ ཤི ཥ

ᠪᠠ ᡵᡳ ᡷᠠ ᠪᠠ ᡵᡳ ᡧᠠᠩ ᡴᠠ ᡵᡳ ᡩᡵᡠ ᠮᠠ ᠴᡳ ᡩᠠ ᠮᡳ ᠴᡳ ᡩᠠ ᡥᠠ ᠨᡳ

拔哩。渏拔哩商嘎哩（達）嚕嘛支。（達）喇密之。達哈尼。

ᠪᠠ ᠷᠢ ᠽᠠ ᠪᠠ ᠷᠢ ᠱᠠᠩ ᠺᠠ ᠷᠢ ᠳᠷᠤ ᠮᠠ ᠼᠢ ᠳᠠ ᠮᠢ ᠼᠢ ᠳᠠ ᠾᠠ ᠨᠢ

བ རི ཛ བ རི ཤཾ ཀ རི ཏྲུ མ ཙི ད མི ཙི ད ཧ ཎི

ᠪᠠ ᠴᠠ ᠨᡳ ᠮᠠ ᠵᡳ ᠨᡳ ᠮᠠ ᡵᠠ ᡵᡩᠠ ᠨᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ

拔匝尼嘛埼尼。嘛喇（喇）達尼。以上一句。漢經缺。

ᠪᠠ ᠼᠠ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠽᠢ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠷᠳᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ

བ ཙ ཎི མ ཛྙ ཎི མ ར རྡ ཎི འདིནས་ཡནཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱདཔེལ་མིསྣང་ཆོད།

ᡨᡠᠪᡝᡨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠯᡝ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠯᡝ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠯᠠᠮ ᠪᡝ

依番經咒語添入。薩喇勒。薩喇勒。薩喇蘺白。

ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠯᠧ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠯᠧ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠯᠠᠮ ᠪᠧ

དཔེའི་རྗེསསུ་འབྲངནས་བསྡོནཏེ་འབྲིར་བཙུག་པཡིན། ས ར ལེ ས ར ལེ ས ར ལཾ བྷེ

希難嚩嚕查。畢嚩喇呢。畢嚩喇呢。嘛希拉嘛

希拉。嘛嚕嘛希拉尼。噶遮尼噶遮。（以上一句。）

漢經缺。依番經咒語添入。薩咯尼。薩納斑離

嚩得。嚩隄尼。達得。匝喇椅基尼。離勒離勒離

勒轕（阿）勒轕（阿）拉尼。以上二句。漢經缺。依番經咒

ལེ་ཧྲེ་ལེ། ཧྲེ་ལ་ནི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཉིས་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣོན་ཏེ་

語添入。沙拔哩沙拔哩沙拔哩沙拔哩。薩喇斡

འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཤ་བ་རི་ཤ་བ་རི་ཤ་བ་རི་ཤ་བ་རཱི། ས་རྦ

鶄（阿）隄。哈哩納。鶱支鶱支。鶱楂尼鶱楂尼。嘛嚕（阿）

ཀྲྀ་ཏི། ཧ་རི་ཎཱི། ཙྪེ་ཙི་ཙྪེ་ཙི། ཙྪེ་ཊ་ནི་ཙྪེ་ཊ་ཎཱི། མ་རུ

鶱支尼。以上二句。漢經缺。依番經咒語添入。

ཙྪེ་ཙི་ཎཱི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཉིས་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

尼容尼容。尼容尼容（納）噠哩。（答）嚩羅嘎。達哈尼。（答）嚩羅嘎。

羅嚩（阿）嘎哩。（答）嚀嚩（阿）都嘎（蕤）鷄斡羅基尼。拔（雜）囉拔喇

舒。撟（阿）濟（阿）穆（達）噶喇喀楂噶。沙喀。匝（嘎）喇。（答）嚩舒（烏）拉。簪

（答）嚩嘛呢。嘛哈（阿）畢（答）鷄（阿）噠喇尼。喇（嘎）剎喇（嘎）剎嚌（阿嘛）嘛嘛

薩⿱喇斡薩鷄⿱納阿⿱⿰嚩尼𠚕。薩⿱喇斡⿱答喇薩⿱喇斡薩鷄難嘎答奈。

薩⿱喇斡闍耆⿰口發鴉⿱⿰口發𠚕。薩⿱喇斡嘛弩卡阿嘛弩卡⿰口發

鴉⿱⿰口發𠚕。薩⿱喇斡⿰口發鴉隄⿱⿰口發𠚕。

以上五句。漢經俱係咒語。番經係取咒意譯文。今遵漢經仍作咒語

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་ལྔ་རྒྱ་དཔེ་ལ་སྔགས་རྐྱང་གིས་བྲིས་ཡོད། བོད་དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་སྒྱུར

ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠠᠴᠠᠪᡠᠮᡝ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡥᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡦᠠ ᠨᡳ ᠵᡝ

對音譯入。拔雜哷拔雜哷。拔雜哷巴隄。拔雜哷巴阿尼⿰口雉

ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠫᠠ ᠨᠢ ᠽᠧ

བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིས་ བཅུག་ པཡིས། བ ཛྲ བ ཛྲ བ ཛྲ བ ཏི བ ཛྲ པཱ ཎི ཛེ

ᡥᡡ ᡥᡳ ᠯᡳ ᡥᡳ ᠯᡳ ᠰᡳ ᠯᡳ ᠰᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡤᡳ ᠯᡳ ᡤᡳ ᠯᡳ

呼。希禮希禮。窸禮窸禮。基禮基禮。咯禮咯禮。

ᠬᠤ ᠬᠢ ᠯᠢ ᠬᠢ ᠯᠢ ᠰᠢ ᠯᠢ ᠰᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠭᠢ ᠯᠢ ᠭᠢ ᠯᠢ

ཧཱུ ཧི ལི ཧི ལཱི སི ལི སི ལཱི ཀི ལི ཀི ལཱི གི ལི གི ལཱི

ᠪᡳ ᠯᡳ ᠪᡳ ᠯᡳ ᡩᡝᠰᡳᠩᡤᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ

畢禮畢禮。以上二句。漢經缺。依番經咒語添

ᠪᠢ ᠯᠢ ᠪᠢ ᠯᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡ

བི ལི བི ལཱི འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཉིས་ རྒྱ་དཔེ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲངས་ནས་ བསྣོན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་

ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ ᠰᡳ ᠯᡳ ᠰᡳ ᠯᡳ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᡩᡝ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᡵᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ

入。西禮西禮。拔喇拔喇。拔喇拔喇棏。薩喇斡答喇。雜鴉

ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ ᠰᠢ ᠯᠢ ᠰᠢ ᠯᠢ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠳᠧ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠷᠠ ᠽᠠ ᠶᠠ

པཡིས། ཤི ལི ཤི ལཱི བ ར བ ར བ ར བ ར ཌེ ས ཪྦ ཏྲ ཛ ཡ

拉拔棏娑訶。薩喇斡巴阿巴畢達阿哩呢娑訶。薩喇斡

答喇薩喇斡藹阿堤哈喇尼娑訶。薩喇斡答喇。薩喇斡嚴鴉

哈喇尼娑訶。薩喇斡嚴喇呢娑訶。（以上一句。漢

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་

經鈌。依番經咒語添入。）娑阿薩喇嚴拔都嘛阿嘛娑

མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡥᠠ᠉ ᡧᠠᠨ ᡨᡳ ᡴᠠ ᡵᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᡦᡠ ᡧᡳ ᡴᠠ ᡵᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᡵᡩᠠ

訶。山隄嘎哩娑訶。鋪娑嘎哩娑訶。拔拉拔囉

ᠾᠠ᠄ ᠱᠠᠨ ᠲᠢ ᠻᠠ ᠷᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄ ᠫᠦ ᠱᠢ ᠻᠠ ᠷᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠷᠳᠠ

ཧཱ། ཤཱཾ་ཏི་ཀ་རི་སྭཱ་ཧཱ། པུ་ཥྚི་ཀ་རི་སྭཱ་ཧཱ། བ་ལ་བ་རྡྷ

ᡵᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ

哩呢娑訶。以上一句。漢經鈌。依番經呪語添

ᠷᠢ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡ

རི་ཎི་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག

ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ᠉ ᠵᠠ ᠶᠠ ᡩᡠ ᠵᠠ ᠶᡝ ᠵᠠ ᠶᡝ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ᠉ ᡴᠠ ᠮᠠ ᠯᡝ ᠪᡳ ᠮᠠ

入。雜鴉都雜葉雜葉雜鴉拔隄。嘎嘛勒畢嘛

ᠨᠡᠮᠡᠪᠡ᠄ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠲᠦ ᠵᠠ ᠶᠧ ᠵᠠ ᠶᠧ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ᠄ ᠻᠠ ᠮᠠ ᠯᠧ ᠪᠢ ᠮᠠ

པ་ཡིན། ཛ་ཡ་ཏུ་ཛ་ཡེ་ཛ་ཡེ་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ཀ་མ་ལེ་བི་མ

ᠯᡝ᠉ ᠪᡳ ᡦᡠ ᠯᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᠰᠠᡵ ᠪᠠ ᡨᠠ ᡭᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠮᡠ ᡵᠠ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

勒。偪鋪勒娑訶。薩嚩答嚐噶答穆喇得娑訶。

ᠯᠧ᠄ ᠪᠢ ᠫᠦ ᠯᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄ ᠰᠠᠷ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠮᠦ ᠷᠠ ᠲᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄

ལེ་བི་པུ་ལེ་སྭཱ་ཧཱ། ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཱུ་ར་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᠮ ᠪᡠ ᡵᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡧᠠᠨ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ

唵不哩嘛哈山隄娑訶。以上一句。漢經缺。依

ᠣᠮ ᠪᠦ ᠷᠢ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠱᠠᠨ ᠲᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ཨོཾ་བྷུ་རི་མ་ཧཱ་ཤཱཾ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་

ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ ᠣᠮ ᠪᡠ ᡵᡳ ᠪᡠ ᡵᡳ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ

番經咒語添入。唵不哩不哩。拔囌拔隄。薩嚩

ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ ᠣᠮ ᠪᠦ ᠷᠢ ᠪᠦ ᠷᠢ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ

རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཨོཾ་བྷུ་རི་བྷུ་རི་པ་ཛྲ་བ་ཏི་ས་རྦ

ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡥᡵᡳ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠪᡠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᠠ ᠶᡠ ᠰᠠᠮ ᡥᡵᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᠪᠠ

答瑬噶答鑾達鴉餔喇尼。阿俞三嚐喇尼拔

ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠬᠷᠢ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠪᠦ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠠ ᠶᠦ ᠰᠠᠮ ᠬᠷᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠪᠠ

ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲྀ་ད་ཡ་བྷུ་ར་ཎི། ཨ་ཡུ་སཾ་ཧྲ་ར་ཎི་བ

ᠯᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᡵᡝ ᠯᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ

拉拔拉。巴哷拉巴隄。以上一句。漢經缺。依番經

ᠯᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ

ལ་བ་ལ། པྲ་ལ་བ་ཏི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠪᡳ ᡩᡝ᠉ ᡠᠩ ᡠᠩ ᡮᠠ ᡮᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ᠉

咒語添入。雜鴉畢得。嗡嗡齄齄娑訶。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠪᠢ ᠳᠧ ᠣᠸᠮ ᠣᠸᠮ ᠼᠠ ᠼᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃

སྔགས་འཕྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཛ་ཡ་བི་ཏེ། ཨོཾ་ཨོཾ་ཙ་ཙ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡶᠣᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ ᡤᡡᠨᡳᠮᡝ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᠮᡝ ᠮᡠᡨᡝᡵᠠᡴᡡ ᠨᡳᠮᡩᠠᡴᡡᠨ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ

佛説如来不思議秘密大乘經 依舊譯

ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠺᠥᠯᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷八

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ། བརྒྱད་པ།

ᡳᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

暎函

ᠢᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ

ཨིང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

第一咒 གཟུགས་དང་པོ།

嚌偪。嚌巴穆勒。嚌巴納鴉。嚌巴都嚕。

ཙ བི ཙ བ མུ ལེ ཙ བ ན ཡ ཙ བ ཏུ རུ

第二咒 གཟུགས་གཉིས་པ།

拔嚕答。阿拔嚕答。阿拔嚕答畢噶隄。阿拔嚕答答哩。薩

བ རྡ ཨ བ རྡ ཨ བ རྡ བི ག ཏི ཨ བ རྡ ཏ རི ས

ᡩᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ

達喇尼。

ᢑᠠ ᠷᠠ ᢏᠢ

ད ར ཎི

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第三咒 ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ གསུམ་པ།

ᡳ ᢏᡳ ᠸᠠ ᢏᡳ ᡩᠠ ᡦᠠ ᡩᠠ ᡩᡥᠠ ᡦᡥᠠ ᠪᡳ ᡵᡠ ᡴᠠ

伊尼。窑尼。答偏答蕟偏。畢魯嘎。

ᠢ ᢏᠢ ᠸᠠ ᢏᠢ ᢑᠠ ᢒᠠ ᢑᠠ ᢑᢈᠠ ᢒᢈᠠ ᢒᠢ ᠷᠤ ᠺᠠ

ཨི ཎི ཝ ཎི ད པ ད ཌ ཕ བི རུ ཀ

ᡩᡠᡳᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第四咒 ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ བཞི་པ།

ᠠ ᠪᠠ ᡵ ᠨᡳ ᠠ ᡧᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᡴᡧᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᡴᡧᠠ ᠶᠠ ᠨᡠ ᡤᠠ

阿拔喇答尼。阿施拔隄。嘎刹鴉拔隄。嘎刹鴉阿孥噶。

ᠠ ᠪᠠ ᠷᠨᠢ ᠠ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠺᠱᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠺᠱᠠ ᠶᠠ ᠨᠤ ᠭᠠ

ཨ་པ་རྞི། ཨ་ཤ་པ་ཏི། ཀྵ་ཡ་པ་ཏི། ཀྵ་ཡཱ་ཎུ་ག།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠰᡠ ᡵᠠ ᠰᡠ ᡵᠠ ᡧᡳ ᠪᠠ ᠨᡳ ᠰᡠ ᡵᠠ ᡴᡧᠠ ᠶᠠ ᠰᡠ ᡵᠠ ᡴᡧᠠ ᠶᡝ ᠪᡥᠠ ᠪᠠ

蘇喇。蘇喇希拔尼。蘇喇嘎刹鴉。蘇喇嘎刹葉口拔斡

ᠰᠤ ᠷᠠ ᠰᠤ ᠷᠠ ᠱᠢ ᠪᠠ ᠨᠢ ᠰᠤ ᠷᠠ ᠺᠱᠠ ᠶᠠ ᠰᠤ ᠷᠠ ᠺᠱᠠ ᠶᠧ ᠪᠾᠠ ᠪᠠ

སུ་ར། སུ་ར་ཤི་བ་ཎི། སུ་ར་ཀྵ་ཡ། སུ་ར་ཀྵ་ཡེ་བྷ་བ

ᠨᡳ

尼。

ᠨᠢ

ཎི།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第六咒
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་དྲུག་པ།

ᡠ ᡴ᠊ᠠ ᠯᡝ᠉ ᠮᡠ ᡴ᠊ᠠ ᠯᡝ᠉ ᠪᡳ ᡨᠠ ᡴᡵᠠ᠉ ᠰᠠᠮ ᡯᠠ ᡵᡳ᠉

烏卡勒。穆卡勒。畢擣答。三匝哩。

ᠤ ᠺᠠ ᠯᠸ᠃ ᠮᠤ ᠺᠠ ᠯᠸ᠃ ᠪᠢ ᠲᠠ ᠺᠷᠠ᠃ ᠰᠠᠮ ᠽᠠ ᠷᠢ᠃

ཨུ་ཁ་ལེ་མུ་ཁ་ལེ་བི་ཏ་ཀྲ་སཾ་ཙ་རི

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第七咒
ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བདུན་པ།

ᡩᠠ ᡵᠠ ᡩᡵᡳ᠉ ᠰᠠᠮ ᡩᠠ ᡵᠠ ᡩᡵᡳ᠉ ᡩᡵᡳ ᡵᠠ ᡴᠰᡳᠶᠠ᠉ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠮᡠ ᡴ᠊ᠠ᠉ ᡝᡵᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ

答喇答哷。三答喇答哷。答哷喇嘌剎鴉。答喇穆喀。以上

ᠳᠠ ᠷᠠ ᠳᠷᠢ᠃ ᠰᠠᠮ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠳᠷᠢ᠃ ᠳᠷᠢ ᠷᠠ ᠺᠰᠢᠶᠠ᠃ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠮᠤ ᠺᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ

ད་ར་དྷྲི་སཾ་ད་ར་དྷྲི་དྷྲ་ར་ཀྵ་ཡ་ད་ར་མུ་ཁ་འདིས་ཡན་ཆད་

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡤᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᠪᡝ ᡤᠠᡳᡶᡳ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠈

七咒。漢經俱係咒語。番經係取咒意譯文。今

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠄

སྔགས་བདུན་རྒྱདཔེལ་སྔགས་རྐྱང་གིས་བྲིས་ཡོད་བོད་དཔེལ་སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐདུ་བསྒྱུར་ཡོད་ད་ལྟ་རྒྱདཔེ་

ᡨᡝ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ᠈ ᡴᡝᠮᡠᠨᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠣᠪᡠᡶᡳ᠈ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᠠᠴᠠᠪᡠᠮᡝ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

遵漢經仍作咒語對音譯入。

ᠣᠳᠣ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠄

བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་སྒྲ་བསྒྱུར་ཏེ་འཁྲིར་བཀྲུག་པ་ཡིན།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᡡ ᡥᠠ ᡥᠠ ᠪᡳ ᠨᠠ ᠶᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᠪᡳ ᡤᠠ ᠮᡳ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᡴᠠ

哈哈乎。哈哈畢納鴉。哈哈畢葛墨。哈喇尼喇嗚

ᠾᠠ ᠾᠠ ᠾᠤ᠄ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠪᠢ ᠨᠠ ᠶᠠ᠄ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠪᠢ ᠭᠠ ᠮᠢ᠄ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠺᠠ

ཧ ཧ ཧཱུ ཧ ཧ བི ན ཡ ཧ ཧ བི ག མི ཧ ར ཎི ཀ

ᠮᠣ
墨。
ᠮᠣ
མོ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第九咒
ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་དགུ་པ

ᠠ ᡤᡝ ᡤᠠᠮ ᠠ ᡤᡝ ᡵᠠ ᠮᡠ ᠯᠠᠮ ᠠ ᡤᡝ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡯᠠ ᡴᠠᠮ ᠠ ᡤᡝ ᡵᠠ
阿（阿迦）噶哏。阿（阿迦）噶喇穆郎。阿（阿迦）噶喇（阿）巴闍（斯）康。阿（阿迦）噶喇
ᠠ ᢉᠧ ᢉᠠᠮ ᠠ ᢉᠧ ᠷᠠ ᠮᠤ ᠯᠠᠮ ᠠ ᢉᠧ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠽᠠ ᢈᠠᠮ ᠠ ᢉᠧ ᠷᠠ
ཨ་ཀེ་ཀཾ་ཨ་ཀེ་ར་མུ་ལཾ་ཨ་ཀེ་རཱ་བ་ཛཿ་ཁཾ་ཨ་ཀེ་ར

ᠨᡳ ᡧᡳ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠨᠠᠮ
呢西（達）堤喇喃。
ᠨᠢ ᠱᠢ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠨᠠᠮ
ཎི་ཥི་དྷཱ་ར་ཎཾ

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᡧᡠ ᠪᡳ ᡧᡠ ᠸᠠ ᡤᠠ ᠯᡳ ᡧᡠ ᠸᠠ ᠪᡳ ᡴᠠ ᠨᠠ ᡧᡠ ᠸᠠ ᠪᠠ ᡵᡩᠠ ᠨᠠ

舒白。舒嚩嘎哩。舒嚩畢卡納。舒嚩拔喇答納。

ᠱᠤ ᠪᠢ᠄ ᠱᠤ ᠸᠠ ᠭᠠ ᠯᠢ᠄ ᠱᠤ ᠸᠠ ᠪᠢ ᠺᠠ ᠨᠠ᠄ ᠱᠤ ᠸᠠ ᠪᠠ ᠷᠳᠠ ᠨᠠ᠄

ཤུ་ཤི༔ ཤུ་ཝ་ཀ་ལི༔ ཤུ་ཝ་བི་ཁ་ན༔ ཤུ་ཝ་བ་རྡ་ན༔

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠶᠣᠩ ᡥᠠ ᡵᡳ ᠰᠠᠩ ᡥᠠ ᡵᡳ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᠰᠠ ᡵᠠᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ

容哈哩。桑哈哩。薩喇呢。薩喇阿薩喇呢。

ᠶᠣᠩ ᠬᠠ ᠷᠢ᠄ ᠰᠠᠩ ᠬᠠ ᠷᠢ᠄ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ᠄ ᠰᠠ ᠷᠠᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ᠄

ཛཾ་ཧ་རི༔ སཾ་ཧ་རི༔ ས་ར་ཎི༔ ས་རཱ་ས་ར་ཎི༔

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ
第十二咒
ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ
སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᠮᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᡝ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠺᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ

嘛拉納。嘛拉納薩納堤。嘛拉納嘛囉卡那。嘛拉

ᠮᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠡ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠻᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ

མ ལ ཎ མ ལ ན ས ཏྭེ མ ལ ན མ ར ཁ ཎ མ ལ

ᠨᠠ ᡠ ᡦᠠ ᡧᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ

納烏巴沙嘛納。

ᠨᠠ ᠣᠤ ᠫᠠ ᠱᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ

ན ཨུ པ ཤ མ ཎ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ
第十三咒
ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ
སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᡩᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᡵᡳ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠵᠠ ᡴᡠ ᠯᡝ ᡩᠠ ᠰᠠ ᠪᡠ ᡵᡳ ᡴᡠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡥᠠ

答喇那哩。答喇匝沽勒。答薩逋哩。沽喇撥哈

ᠳᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠷᠢ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠵᠠ ᠺᠦ ᠯᠧ ᠳᠠ ᠰᠠ ᠪᠦ ᠷᠢ ᠺᠦ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠾᠠ

ད ར ཎ རི ད ར ཙ ཀུ ལེ ད ས བུ རི ཀུ ར པ ཧ

ᡨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡤᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᠪᡝ ᡤᠠᡳᡶᡳ

諦。以上五咒。漢經俱係咒語。番經係取咒意

ᠲᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ

ཏེ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་ལྔ། རྒྱ་དཔེ་ལ་སྔགས་རྐྱང་གིས་བྲིས་ཡོད། བོད་དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར

ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡥᠠ᠈ ᡨᡝ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡴᡝᠮᡠᠨᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᠪᡠᠮᡝ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᠠᠴᠠᠪᡠᠮᡝ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

譯文。今遵漢經仍作咒語對音譯入。

ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠣᠳᠣ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠥᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྣམས་སུ་འབྱུང་ནས་སྒྲ་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᡥᠠ ᡥᡳ ᡥᠣ ᡥᡳ ᡥᡠ ᡥᡠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠨᡠ ᠰᠠ ᡨᠸᡝ

哈希。呵希。乎乎。哈喇努薩鍉。

ᠾᠠ ᠾᠢ ᠾᠣ ᠾᠢ ᠾᠤ ᠾᠤ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠨᠤ ᠰᠠ ᠲᠸᠧ

ཧ་ཧི་ཧ་ཧི་ཧུ་ཧུ་ཧ་ར་ནུ་ས་ཏྭེ

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十五咒

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ

ᠣ ᡥᡳ ᡨᠠ ᠨᡳ ᠪᠠ ᡥᡳ ᡨᠠ ᠨᡳ ᡤᠠ ᡤᡵᡳ ᡨᠠ ᠨᡳ ᡤᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ

鄂希答。尼拔希答。尼噶（囉）蝎答。尼噶嘛尼。

ᠣ ᠾᠢ ᠲᠠ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠾᠢ ᠲᠠ ᠨᠢ ᠭᠠ ᠭᠷᠢ ᠲᠠ ᠨᠢ ᠭᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ

ཨོ་ཧི་ཏ་ཎི་བ་ཧི་ཏ་ཎི་ག་གྲི་ཏ་ཎི་ག་མ་ཎི

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十六咒

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ

塞拔尼。桑塞拔尼。喓剎鴉塞拔尼。阿塞拔尼。

第十七咒

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

巴哩亞葉達。巴哩亞葉哆達鴉。拔納機喇。薩達壽畢舒

達咯。

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠠ ᡴᡧᡳ ᡨᠠ ᠠ ᡴᠠ ᡵᠠ ᢠᡳ ᠠ ᡵᠠ ᢠᠠ ᠪᡳ ᡤᠠ ᡨᡳ ᡴᠠ ᡵᠠ ᢠᠠ ᠨᡳ

阿耆答。阿嘎喇呢。阿喇那畢噶隄。嘎喇那尼

ᠠ ᢉᢔᠢ ᠲᠠ ᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᢓᠢ ᠠ ᠷᠠ ᢓᠠ ᠪᠢ ᠭᠠ ᠲᠢ ᠺᠠ ᠷᠠ ᢓᠠ ᠨᠢ

ཨ་ཀྵི་ཏ་ཨ་ཀ་ར་ཎི་ཨ་ར་ཎ་བི་ག་ཏི་ཀ་ར་ཎ་ནི

ᠮᡝ

麦。

ᠮᠧ

མེ།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བཅུ་དགུ་པ།

ᠠ ᠨᡠ ᡤᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠠ ᠨᡠ ᠰᠠ ᠸᠠᠮ ᠠ ᠨᡠ ᠰᠠ

阿努噶嘛納。阿納噶嘛納。阿努薩鑁。阿努薩

ᠠ ᠨᠤ ᠭᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠠ ᠨᠤ ᠰᠠ ᠸᠠᠮ ᠠ ᠨᠤ ᠰᠠ

ཨ་ནུ་ག་མ་ན། ཨ་ན་ག་མ་ན། ཨ་ནུ་ས་བཾ། ཨ་ནུ་ས

ᠸᠠᠮ ᡤᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ

鑁噶嘛納。

ᠸᠠᠮ ᠭᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ

བཾ་ག་མ་ན།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

ཉི་ཤུ་པ། སྔགས།

ᡧᡠ ᡩᡩᡝ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠪᡥᠠ ᠨᡳ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᡦᠠ ᡵᡳ ᡧᡠ ᡩᡩᡝ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᡴᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ

舒達堤。舒達噠拔陧。舒達噠巴哩舒達堤。舒達噠噶容尼。

ᠱᠤ ᠳᠳᠧ ᠱᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠪᠾᠠ ᠨᠢ ᠱᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠫᠠ ᠷᠢ ᠱᠤ ᠳᠳᠧ ᠱᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠺᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ

ཤུ་དྡྷེ། ཤུ་དྡྷ་བྷ་ནི། ཤུ་དྡྷ་པ་རི་ཤུ་དྡྷེ། ཤུ་དྡྷ་ཀ་རུ་ཎི།

ᡩᡝᡵᡤᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡤᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᠪᡝ ᡤᠠᡳᡶᡳ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡥᠠᠪᡳ

以上五咒。漢經俱係咒語。番經係取咒意譯

ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ᠂ ᠲᠡᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠤᠭᠤ

འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་ལྔ་རྒྱ་ཡིག་སྔགས་ཚིག་ཡིས་སྙིམ་ཡོད། བོད་དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད།

ᡨᡝ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ᠈ ᡴᡝᠮᡠᠨᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᠪᡠᡶᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᠠᠴᠠᠪᡠᠮᡝ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ

文。今遵漢經仍作咒語對音譯入。

ᠣᠳᠣ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠥᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ

ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་སྒྲར་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ

སྔགས་ཉེར་གཅིག།

ᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠮᡳ ᠮᠠ ᠵᡳ ᠨᡠ ᡤᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠨᡠ ᡤᠠ

阿哈阿嘛嘛。嘛嘛墨。嘛嚌孥噶嘛鴉。嘛嘛孥噶

ᠠ ᠬᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠮᠢ ᠮᠠ ᠵᠢ ᠨᠤ ᠭᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠨᠤ ᠭᠠ

ཨ ཧཱ མ མཱ མ མ མཱི མ ཛྙ ཉུ ཀ མ ཡཱ མ མ ཉུ ཀ

嘛。

མ།

第二十二咒

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

摩哂尼。摩哂納拔隄。摩哂納穆烏勒。摩哂納白

མ་ཧེ་ཎི། མ་ཧེ་ན་བ་ཏི། མ་ཧེ་ན་མུ་ལེ། མ་ཧེ་ན་ཧྲེ

嚋努薩緫提。

དྲོ་ནུ་ས་ཏྭ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

尼麦。阿鶴答尼麦。哈嘎喇巴尼。阿嘞隄薩堤。

ཎི་མེ་ཨ་རྠ་ཏེ་ཎི་མེ་ཧ་ག་ར་པ་ཎི་ཨ་ཐ་ཏྲི་ས་ཏྭེ

以上二咒。漢經俱係咒語。番經係取咒意譯

འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཉིས་རྒྱ་ཡིག་སྔགས་རྐྱང་གིས་བྲིས་ཡོད། བོད་དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད།

文。今遵漢經仍作咒語對音譯入。

ད་སྔ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་སྒྲ་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲི་བཅུག་པ་ཡིན།

答（達）鞥嗒（阿）。阿（阿）平拉平拉拔隄。平拉喇那（阿）。薩沽那。

ཏ དྱ ཐཱ ཨཱ ཛྭ ལ ཛྭ ལ བ ཏི ཛྭ ལ ར ཎཱ ས གུ ཎ

匝匝匝匝匝。尼窋喇那（阿）。（嚩）蚩答（嚩）剎答。（嚩）剎鵶阿（嚩）剎

ཙ ཙ ཙ ཙ ཙ ཎི ཙུ ར ཎཱ ཀྵི ཏ ཀྵ ཏ ཀྵ ཡ ཨ ཀྵ

卷十七

བམ་པོ་བཅུ་བདུན་པ།

第一咒

སྔགས་དང་པོ།

睽函

ཨིང་ཡིག་ཀི་དུམ་བུ།

鴉。沙嘛沙嘛尼嘎喇（阿）。琦乎拉乎拉拔隄。畢拉拔隄。基納阿必施隄。尼（薩）薩喇嚩（伊）。雜雜雜雜嘛

隄。阿拔查尼拔查。拔（喇）嚳拔（喇）嚳（阿）努薩（阿）哩呢（伊）。不答

努（薩）嚳（喇）隄。呵嚌（阿）努卡（阿）努（薩）嚳（喇）隄。以上一句漢經缺。

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་

ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᠨᡝᠮᡝᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᡥᠣ ᡩᡝ ᠸᠠ ᠨᡠ ᠰᠮᡵᡳ ᡨᡳ ᡥᠣ ᠨᠠ ᡤᠠ ᠨᠠᠮ

依番經咒語添入。和德斡（阿）努（薩嚕）隄。和納（阿）噶（阿）難（安）。

ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠄ ᠾᠣ ᠳᠧ ᠸᠠ ᠨᠦ ᠰᠮᠷᠢ ᠲᠢ ᠾᠣ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠨᠠᠮ᠄

དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྱུང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཧོ་དེ་ཝཱ་ནུ་སྨྲྀ་ཏི་ཧོ་ནཱ་གཱ་ནཱཾ

ᠶᠠ ᡴᡧᠠ ᠨᠠᠮ ᡤᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᡵᠸᠠ ᠨᠠᠮ ᠮᠠ ᡥᠣ ᡵᠠ ᡤᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᠰᡨᡳ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᡨᡠ

鴉（嘎）剌（阿）難（安）。噶（納）噠（喇）韈（阿）難（安）。嘛和喇（阿）噶（阿）難（安）。娑（薩）隄（喇）韈斡都

ᠶᠠ ᠺᠱᠠ ᠨᠠᠮ ᠭᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠷᠸᠠ ᠨᠠᠮ ᠮᠠ ᠾᠣ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᠰᠲᠢ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠲᠦ

ཡ་ཀྵཱ་ཎཱཾ་ག་ནྡྷ་རྦཱ་ཎཱཾ་མ་ཧོ་རཱ་གཱ་ཎཱཾ་སྭ་སྟི་བྷ་ཝ་ཏུ

ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠨᠠᠮ ᠮᠠ ᡨᡵᠠ ᡴᠠ ᡵᡠ ᠨᡩᡠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡦᠠ ᡵᡳ ᠸᠠ ᡵᡨᠠ ᠰᠠ

薩（喇）斡薩鷄（阿）難（安）。墨（喇）塔嘎喇（納）都。嘛哈（阿）巴哩斡（喇）答。薩

ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠨᠠᠮ ᠮᠠ ᠲᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠤ ᠨᠳᠤ᠄ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠫᠠ ᠷᠢ ᠸᠠ ᠷᠲᠠ᠄ ᠰᠠ

ས་རྦ་ས་ཏྭཱ་ནཱཾ་མ་ཏྲ་ཀ་ར་ཎྜུ་མ་ཧཱ་པ་རི་ཝ་རྟ་ས

ᡴᡥᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᡤᠠ ᡵᠠ ᡨᡠ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᠠ ᠪᠠ ᡤᠠ ᡳ ᡨᡳ

客答塔（阿）噠喇呢。噶（喇）羅都薩穆（嚕）喇。伯噶伊隄。

ᠺᠾᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ᠄ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠲᠦ ᠰᠠ ᠮᠦ ᠳᠷᠠ᠄ ᠪᠠ ᠭᠠ ᠢ ᠲᠢ᠄

ཁ་ད་ཐཱ་ཌ་ར་ཎི་ག་ཛྲ་ཏུ་ས་མུ་དྲ་བ་ག་ཨི་ཏི

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

答[illegible][illegible]。乎魯乎魯。乎勒堤呼。哈哩隄。阿沽沙

拉（嘎）剎葉。匝勒匝拉拔隄。薩呼。（嘎）出呼（嘎）剎（納）得拔勒。

（嘎）徽墨。沙[illegible]嘎呼。（嘎）剎墨。沙墨沙（納）[illegible]嘎呼乎魯。伊

禮欺欺喇喀呼。阿伯沙尼。薩嚕薩喇呢。雜葉

雜鴉拔隄。薩㖒呼。阿拔嚕咎尼。畢拔嚕得。阿拔嚕咎尼。

罨籌不答納婆。桑嚩喇哈墨。達嘛薩嚕訥。隮喇鼐答

喇鴉塞。娑央娑薩隄德。伯嗷岳。納歌嗷岳。鴉嚩徽嗷岳。噶

（納）[illegible]（喇）咱（[illegible]）嚳。喇（嘎）剎塞（[illegible]）嚳。嘛孥磕（[illegible]）嚳。阿嘛孥磕（[illegible]）嚳。婆

（薩）隄（喇）[illegible]斡都薩濤蘇康。

卷二十
བམ་པོ་ ཉི་ཤུ་པ།

第一咒
གཟུངས་ དང་པོ།

暎函
ཡིང་ཡིག་ གི་ ཏམ་བྲུ

[illegible]

答⿰達鳥⿱塔哥雜鴉雜鴉嘛隄。雜鴉沙⿱答嚕。阿勒。阿嘛

[illegible]

ཏ ཌ ཀྲི ཛ ཡ ཛ ཡ མ ཏི ཛ ཡ ཤ ཀྵ ཨ ལེ ཨ མ

[illegible]

勒。阿魯禮得。嘛墨。嘛嘛嘛隄。以上一句。漢經

[illegible]

ལེ ཨ ལུ ལི ཏེ མ མེ མ མ མ ཏི འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་།

[illegible]

缺。依番經咒語添入。納嘛薩鞮。烏⿱答合墨。烏⿱答合

[illegible]

བོད་དཔེའི་ཟེམས་སུ་འབྱུང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཎ མ ས ཏིཾ ཨུ ཏྟ མེ ཨུ ཏྟ

[illegible]

嘛隄。烏⿱答合喇呢。⿰阝⿵門可呼。阿喇嘛呢。阿哩沙嘛呢。

[illegible]

མ ཏི ཨུ ཏྟ ར ཎི ཨཱུ ཧུ ཨ ར མ ཎི ཨ རི ཤ མ ཎི

阿穆（烏）勒。穆拉拔夌隄。穆（烏）拉阿努葛得。阿（答）得。嘛

（答）得。嘛（答）得阿支。阿（答）得嘛（答）得。嘛支得。枯嚕枯嚕。薩

（納）提。雞嚩努葛得。雞嘛達（嘎）徹。雞嘛喇伯佘。薩呼

薩呼薩呼。阿白德。白達薩（納）提。尼希尼希尼。尼

答達努噶墨。尼噶（喇）囉嘛喇（阿）喃（安）。尼（喇）噶答尼隄（喇塔）鴉（阿）

喃（安）。摩哈納躂（喇）嘛納沙（阿）難（安）。畢躂嘛尼（嘎）勒沙（阿）難（安）。烏

第二咒 སྔགས། གཉིས་པ།

雜鴉。闍（喇）雜鴉。雜鴉嘛隄。沙墨。沙（答）嚕尼（喇）噶答（阿）呢。

阿穆（烏）勒。穆（烏）拉巴哩策（納）皃。嚌（阿）喇塞（納）鴉畢雖嘛尼。

穆（嚶）得穆（嚶）答拔隄。舒（達）秲阿白德啵鴉摩匝尼。啵

囉哈喇吶。達（答）得畢（達）鴉。畢（達）鴉雖囉（答）嘛。

第三咒

སྔགས་ གསུམ་པ།

ᠠ ᠮᡳ ᠠ ᠮᠠ ᠮᡳ᠈ ᠮᠠ ᠮᠠ ᡬᠰᠠ ᡵᠠ ᠠ ᡨᡵᡳ᠈ ᠠ ᡨᡵᠠ ᠨᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᡵᠠ

阿墨阿嘛墨。嘛嘛橐德阿（喇）特。阿（喇）塔呢薩噠喇

ᠠ ᠮᠢ ᠠ ᠮᠠ ᠮᠢ᠂ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠺᠰᠠ ᠷᠠ ᠠ ᠲᠷᠢ᠂ ᠠ ᠲᠷᠠ ᠨᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠷᠠ

ཨ མི ཨ མ མི། མ མ ཀྵ ར ཨ ཏྲི། ཨ ཏྲ ཎི ས ཏྭ ར

ᠨᡳ᠉

呢。

ᠨᠢ᠃

ཎི།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᡩᡠ ᡥᡠ ᡩᡠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᡴᡠ ᠪᠠ ᡨᡳ᠈ ᡧᡠ ᠪᡳ ᡧᡠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠰᠠ ᠮᡳ᠉

堤呼堤喇拔隄沽拔隄。舒白舒蹳拔隄薩墨。

ᠳᠦ ᠬᠦ ᠳᠦ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠺᠦ ᠪᠠ ᠲᠢ᠂ ᠱᠦ ᠪᠢ ᠱᠦ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠰᠠ ᠮᠢ᠃

དྷུ ཧུ དྷུ ར བ ཏི ཀུ བ ཏི། ཤུ བྷེ ཤུ བྷ བ ཏི ས མི།

韡拉納韃（喇）嘛呢隄（喇）嚩喃。阿（阿）喇（嘎）剎韃（喇）嘛噶隄嚕（阿）囔（安）。

阿畢沙納尼（喇）拔那（薩）鶺（巴）喇嘎喇（阿）乎。玻堤巴哩匝

哩嚕（阿）囔（安）。巴哩桑（薩）塔巴納巴哩卡答。嚕（阿）鴉（阿）拏（巴）喇

達單韃（喇）嘛（沙）喇拔呢嚕（阿）喃（安）。薩嘛（納）答嚕達斡（納）薩（嚕）鶺

（噶）噶答（阿）嚩（安）。阿斡羅嚩（阿）嚩（安）薩（嚩）鶵（嚕巴）喇隄巴（納）嚩（阿）嚩（安）。阿穆

喀嘁斡答撻（達）嘛（鑁）喇巴（阿）達尼。墨（巴）喇納沙（納）都嘛（鑁）喇

三噠喇洛（答）答烏達哈喇（鴉尼）盖。（雜鴉尼阿）納阿（嚶）出納（阿）達。阿

納（阿）拔嘛（喇）噠尼。沙（阿）薩納婆（喀拔阿）斡答撻（嘛）。（以上十七）

ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡤᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᠪᡝ ᡤᠠᡳᡶᡳ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠈ ᡨᡝ

句。漢經俱係咒語。番經係取咒意譯文。今遵

[illegible]

བདུན། རྒྱ་དཔེལ་ སྔགས་ ཀྱང་ གིས་ བྲིས་ཡོད། བོད་ དཔེལ་ སྔགས་ ཀྱི་དོན་ བོད་ སྐདུ་ བསྒྱུར་ ཡོད། ད་ལྟ་ རྒྱ་ཡི་ བཞིན་

[illegible]

漢經仍作咒語對音譯入。

[illegible]

སྔགས་ ཀྱི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ སྒྲ་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

[illegible]

罨籠梭嘛巴隄（嚩）剎（納）饃。薺（喇）巴（阿）嘎嚕摟䠑希（喇）德。畢（喇）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

得烏帛（嚩）剎薩（嘛）拔（納）得。（拔）喇（哈）嚌（阿）（答）喇（阿）偪嘎（喇）卡呢鴉。（以上）

[illegible]

[illegible]

ᡩᡠᡳᠨ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᡤᡳᠩ ᡩᡝ ᡧᡠ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡤᡳᠩ ᡩᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡤᡳᠩ ᠨᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

四句。漢經係文。番經係咒。依番經咒語添入。

ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠤᠷ ᠦᠰᠦᠭ᠃ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠤᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ཚིག་བཞི་རྒྱ་དཔེ་ལ་ཡུལ་སྐད་ཀྱིས་བྲིས་ཡོད། བོད་དཔེ་ལ་སྔགས་རྐྱང་གིས་བྲིས་ཡོད། བོད་དཔེའི་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠠ ᡵᡳ ᠵᡝ᠈ ᡳ ᡵᠠ ᠵᡝ᠈ ᡴ᠊ᠠ ᡴ᠊ᠣ᠈ ᠠ ᠮᠠ ᠯᡝ᠈ ᠮᡠ ᠯᠠ ᡧᠣ ᡩᡥᠠ ᠨᡳ᠉

阿哩遮。伊喇遮。喀珂。阿嘛勒。穆拉碩雖尼。

ᠠ ᠷᠢ ᠼᠸ ᠢ ᠷᠠ ᠼᠸ ᠺᠠ ᠺᠸ ᠠ ᠮᠠ ᠯᠸ ᠮᠤ ᠯᠠ ᠱᠣ ᠳᠾᠠ ᠨᠢ᠃

ཨ་རི་ཙེ་ཨི་ར་ཙེ་ཁ་ཁེ་ཨ་མ་ལེ་མུ་ལ་ཤོ་དྷ་ནི

ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝᡳ ᠶᠣᡤᠠ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᠪᠠᠨᡳᠨ ᡳ ᠮᡝᡩᡝᡵᡳ ᠮᠠᠨᠵᡠᠰᡳᡵᡳ ᠮᡳᠩᡤᠠᠨ ᡤᠠᠯᠠ ᠮᡳᠩᡤᠠᠨ ᠪᠠᡩᡵᡳ

大乘岳噶金剛性海嘛⿱鶃祖⿱沙⿱哩伊千臂千鉢

ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤᠰᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠠᠳᠢᠷ ᠤᠨ

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་རྡོ་རྗེ་རིག་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་འཇམ་དཔལ་ཕྱག་སྟོང་ལྷུང་བཟེད་

ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᠸᠠᠩ ᠨᠣᠮᡠᠨ

大教王經（舊譯大乘瑜噶金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經）

ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ

སྟོང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷三

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གསུམ་པ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

ᠶᡠᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

容函

ᠶᠦᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠠᠭ

ཡུང་ཡིག་གི་དཔེ་སྒམ།

納嚩（斯）薩嘛（嚩）嚕姑吶。鴉沙（薩）嚨喇那畢舒（達）嚋。嘛得

（嘛拔）嶽。達沙低（嘎）薩（喇）嶭答塔（阿）噶得（嘛拔）嶽。阿（喇）喀（達嘛拔）嶽。薩（嘛）鴉（嘎）薩（嘛）

餔（達）嚋（嘛拔）嶽。納摩嘛（鴉尼）禰（沙）唑葉。薩嘎（喇）嘛喇（阿）噶喇（阿）（阿嘛）噶。（口）拔

（嘎）嚕浴（答）嚕（薩）鳥畢嘛拉。姑那（阿）郎其（喇）答（阿）鴉。阿嘛拉納

喇蘇喇。不雜噶畢（達）鴉韃喇。雜楂穆沽查尼嘎

卡（阿）鴉。答巴納畢查摩西鴉。納摩嘛[illegible]郭卡（阿）鴉。

嘛哈（阿）玻提薩雞（阿）鴉。德斡答（阿）搭（阿）鴉。阿資得畢達（阿）

喇那（阿）鴉。答（達）鴉墖（阿）。唵沽嘛哩嚕浴喇。嘎喇拔偪

容答喇摩嘎嚩答。納嘛拉嚕薩答沙哩嚕。巴喇嘛薩

鵶摩西嘎。答塔嚕噶答噠喇嚩鍋卡答。容拔喇拔

喇噠喇嘛。拉答畢韃嚕鴉。蘇喇答薩嘛菠過巴。達沙

嘎嘎哩商嘎喇。巴喇沙嘛嘎斯。舒納鴉答嚕娑跋斡。

阿努躊哩嘛嗡玻堤薩鷄。巴哩撟哩納尼。唵

嘛嗡巴沙。喇躊喇喇躊喇。阿薩嘛薩嘛嚩。薩

嘛薩嘛嚩孍躊。薩嘛嚩濤勒。薩嘛嚩嘎呼。薩

嘛嚩喇躊呼。喇薩喇呵呵。嘛攞拔喇拔囉喀

嚩。雌（納）雌雌（納）雌。必（納）達必（納）達。畢（喇）雜畢（喇）雜。嘎巴嘎巴。

嘛哈（阿）蘇嚕（阿）難。沽嚕沽嚕。都嚕都嚕。答答答答。

摩哈摩哈。摩哈（阿）鴉摩哈（阿）鴉。菠菠必嘛必嘛。納

納納納。薩喇薩喇。嘛哈（阿）薩鷄摩匝鴉。嘛嘛納（阿）

塔嘛拏薩（阿）哩。洛答（阿）巴（阿）鴉。都（斯）喀蘇康。納（阿）納（阿）嘛哈（阿）

嚕（阿）嚕呢罔。阿納（阿）客罔。闍（斯）喀（阿）闍（斯）康。薩嚕（鳥）洛罔。烏

巴納囉都罔。阿必偪。哥都罔。姑鵞（阿）拏罔。沙（阿）喇

摟答（阿）摩罔。鴉（阿嘛）[illegible]葛嫾。闍（斯）喀答（阿）孌。蘇康納（阿）納（阿）阿

納（阿）塔（阿）難（安）。薩納（阿）塔嘎喇。薩囉匝喃。尼囉匝薩（阿）噶

喇。烏巴納囉躂難。薩穆巴（達）喇闍（斯）喀沙嘛嘎。畢

尼（伊）嘎喇喃。沽沙鶇躂（喇）嘛。薩（嚩）攘喇巴哩[illegible]喇。伊

達沽（喻）鶇答（阿）難（安）。畢（喇）鶇納（阿）達薩（阿）喇那。畢答畢難（安）。嘛

嘛畢嘙噶辮。納容納嘙拔沙阿喇喃。闌斯喀訥名薩

嘛鴉。薩喇斡嘎勒沙喇撮哥偪。阿阿。巴納阿鴉。薩喇斡桑

薩阿囉巴遠喇拔。闌斯喀訥容納阿沙鴉。沽沙蔦答巴

哩連鳥喇納阿儁。沽嚕薩喇斡嘎喇嚌阿拔喇那。嘙斡答

訥容。畢浴喇嘛哈（阿）玻堤薩鷄（薩）鴉。畢達畢（喇）鴉（阿）巴

喇容答。阿俞（喇雜鴉尼阿）訥。三尼俞（嘎）答鴉。阿（阿）喇納（阿）達嘛。

畢喇（阿）噶。畢喇雜。三雜（阿）噶。巴喇雜（阿）噶。韃喇呢。薩

嘛嘎。薩嘛西拉。尼堤墨嚕薩嘛。嘛哈（阿）玻堤薩

鷄（阿）。阿（阿）斡喇那婆訶。

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

納嚩（斯）薩（喇）斡答墖（阿）鶡得嚩鴉（斯）。阿（喇）咯得嚩鴉（斯）。唵沽嚌（阿）喇

嚕（鳥）偪哾。畢唰婆嗷斡。阿鶡攝（西）阿（阿）鶡攝（西）。拉觚拉

𪘏。[illegible][illegible]。吽（翁）吽（翁）。資納資（嚩）嘛（鴉尼）徂（沙）嘽（伊）葉。蘇（沙）嘽（伊）葉。噠喇

鴉窸。薩（喇）斡闍（斯）珂（嗷）岳。豓（沓）豓（沓）。沙嘛鴉沙嘛鴉。阿窸（喇）

多（達）嗷窩嗷斡。巴（阿）巴（嘛）畢綺沙鴉。唵斡（嘎）鴉喇隄雜

鴉。唵斡（嘎）鴉（阿）佘卡娑（斯）。唵斡（嘎）鴉薩（鴉尼）雜鴉。唵斡（嘎）鴉（阿）提

（卡）黃答鴉。唵斡（嘎）鷄嚌納薩（斯）。唵斡（嘎）葉丹納嚌（斯）。唵喀

鸝薩鷄斡（嘎）葉吽（翁）娑訶。

第三咒

སྔགས

གསུམ་པ

唵阿密（喇）答畢囉匝得。碁巴（呵）桑喇（嘎）剎呢。阿嘎（喇）卡

ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ ᡦᡥᠠᡨ ᠴᠠ ᠴᠠ᠉ ᡥᡡᠩ ᠴᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

呪。吽（翁）吽（翁）笆（查）笆（查）查（答）查（答）。吽（翁）查（答）娑訶。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠴᠠ ᠴᠠ᠃ ᠬᠤᠩ ᠴᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃

ཧཱ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཙ་ཙ། ཧཱུྃ་ཙ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第四呪

ᠳᠥᠲᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃

སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡴᡵᡳᡨ ᡦᡵᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᡦᡵᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᡦᡵᠠ ᠪᡳ ᡧᡠᡩᡩᡥᡝ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ

唵阿窣（喇）得。（巴）喇斡喇（巴）喇斡喇。（巴）喇畢舒（達）得。吽（翁）吽（翁）笆（查）

ᠣᠮ ᠠ ᠺᠷᠢᠲ ᠫᠷᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠫᠷᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠫᠷᠠ ᠪᠢ ᠱᠤᠳᠳᠾᠧ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་ཨ་ཀྲི་ཏ་པྲ་བ་ར་པྲ་བ་ར་པྲ་བི་ཤུདྡྷེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ

ᡦᡥᠠᡨ ᠴᠠ ᠴᠠ᠉ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ ᠴᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

笆（查）查（答）查（答）。吽（翁）笆（查）查（答）娑訶。

ᠫᠠᠲ ᠴᠠ ᠴᠠ᠃ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠴᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃

ཕཊ་ཙ་ཙ། ཧཱུྃ་ཕཊ་ཙ་སྭཱ་ཧཱ།

第五咒

སྔགས་ལྔ་པ

唵穆尼穆尼穆尼。巴哩阿必溪鑾容。薩（喇）斡答

ཨོཾ་མུ་ནི་མུ་ནི་མུ་ནི་བ་རེ་ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་ཏུ་ས་རྦ་ཏ

塔（阿）葛答。薩（喇）斡畢（達）鴉（阿）必卡嘎、哩嘛（嘛）。答（納）薩（喇）斡答塔（阿）

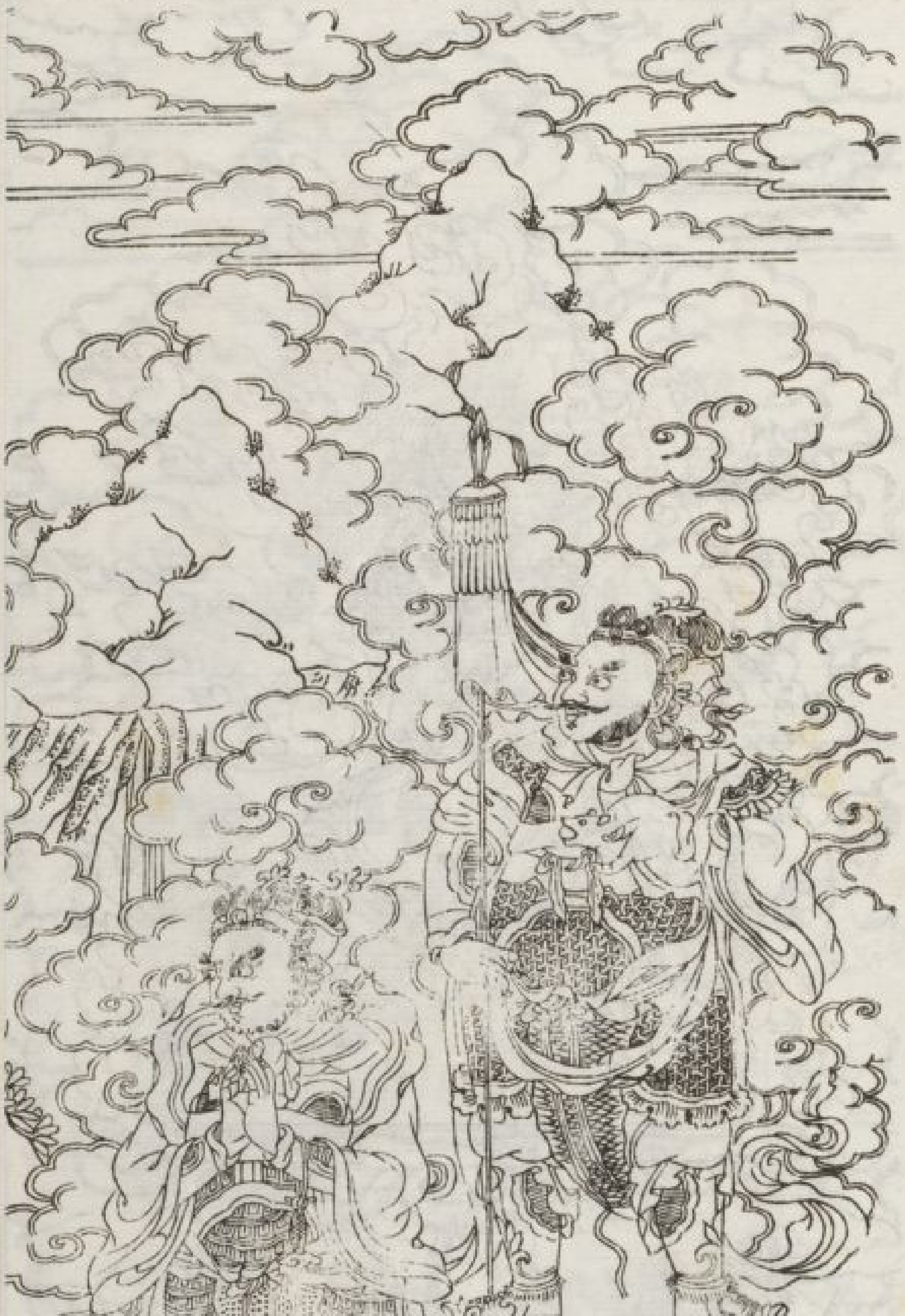
ཐཱ་ག་ཏཱ་ས་རྦ་བི་དྱཱ་བྷི་ཥེ་ཀཻ་ར་མཱཾ་ཏ་ནྶ་རྦ་ཏ་ཐཱ

葛答。（哈）嚨達鴉（阿）堤（卡）嗇得。摩匝尼娑訶。

以上五咒。

ག་ཏཱ་ཧྲྀ་ད་ཡཱ་དྷི་ཥྛི་ཏེ་མ་ཎ་ཎི་སྭཱ་ཧཱ

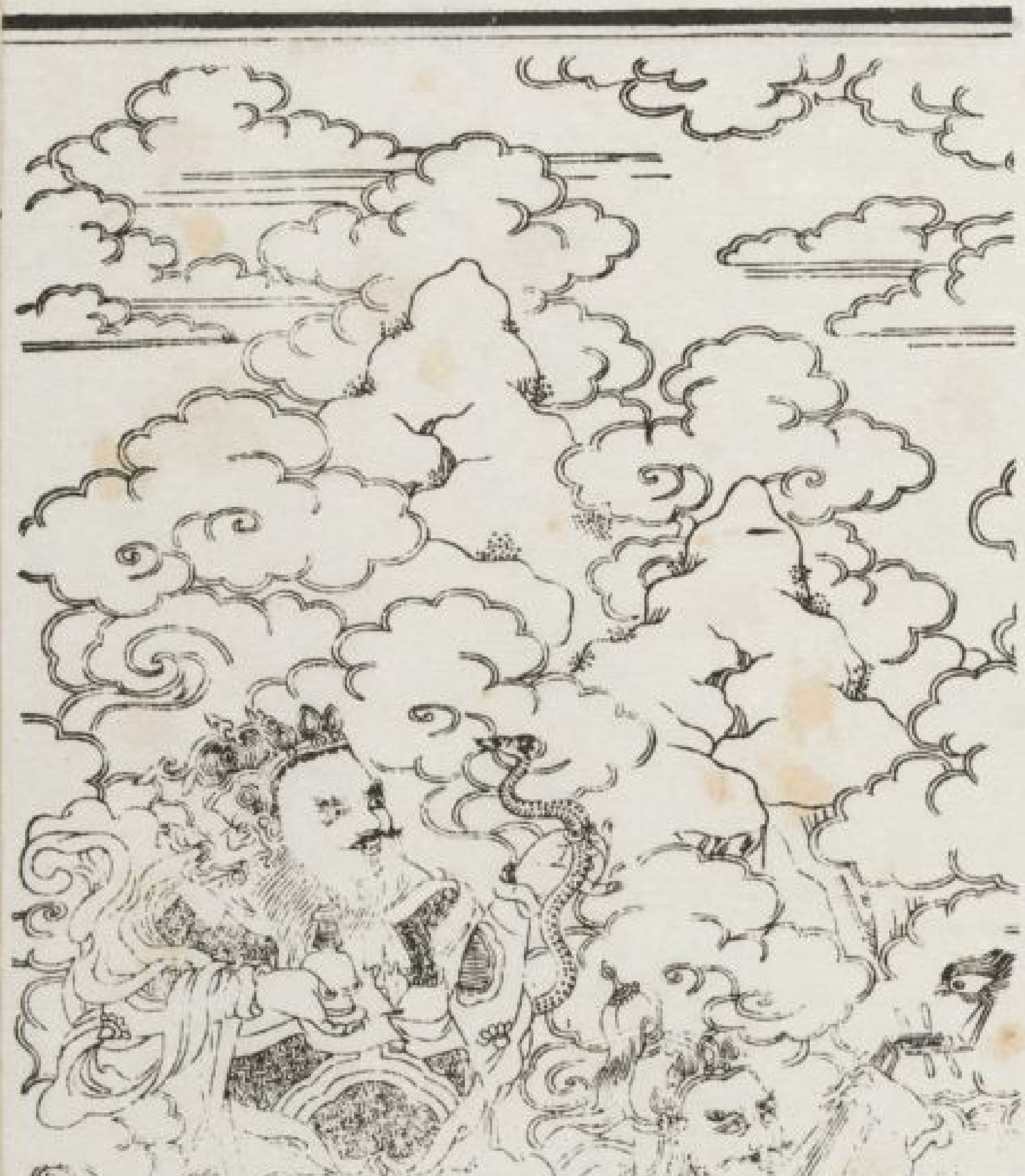
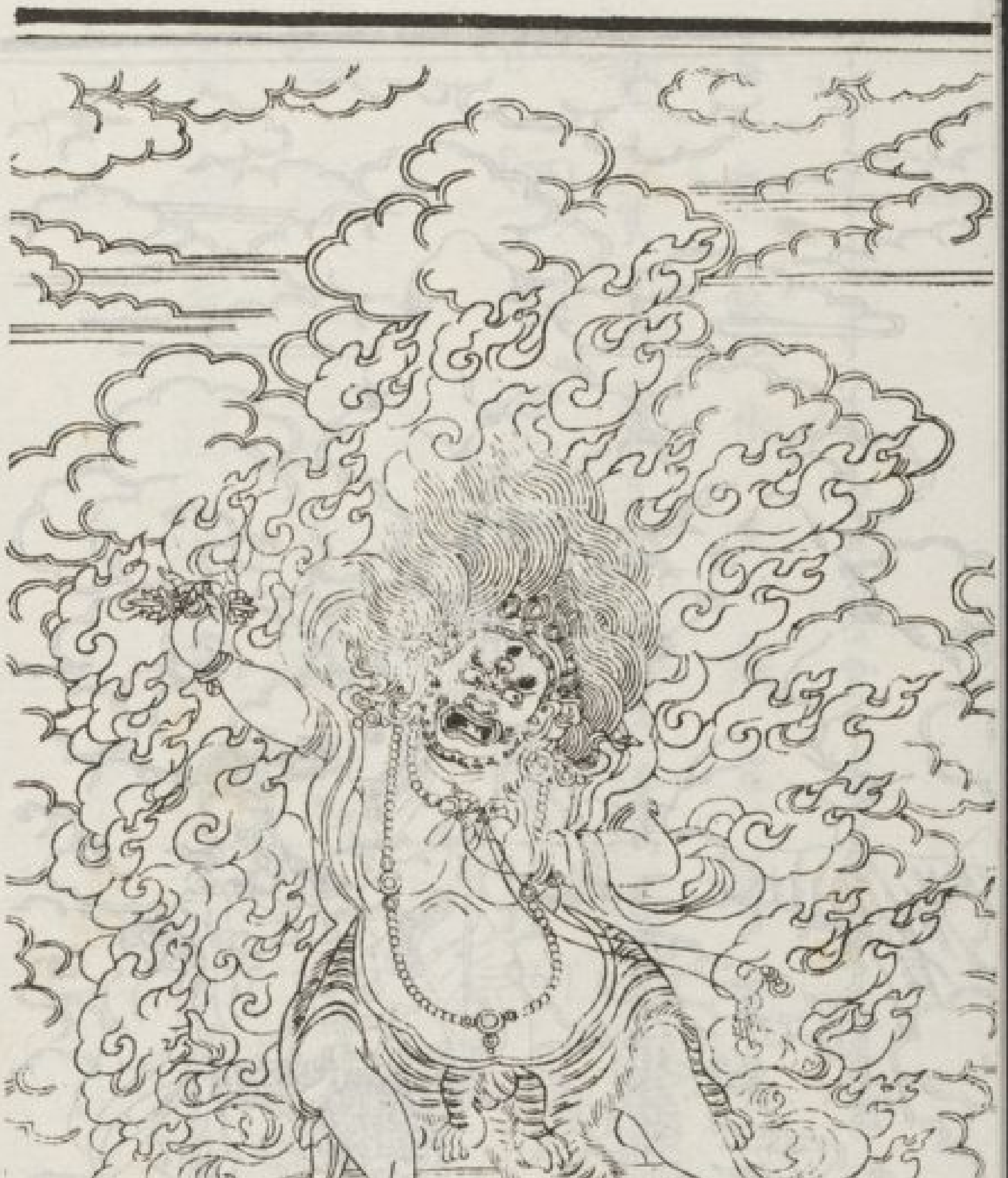
འདིནས་ཡན་ཆད་སྔགས་ལྔ



ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠉ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

番經缺。依漢經咒語音入。

ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

བོད་དཔེ། མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་སྔགས་ཀྱི་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།